

APROXIMACIONES A LA IDENTIDAD ÉTNICA Y LA ETNOEDUCACIÓN EN UN
RESGUARDO DE LOS ANDES COLOMBIANOS. UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO.

ANDREA NATHALY JURADO MENA

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA

CALI

2019

APROXIMACIONES A LA IDENTIDAD ÉTNICA Y LA ETNOEDUCACIÓN EN UN
RESGUARDO DE LOS ANDES COLOMBIANOS. UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO.

ANDREA NATHALY JURADO MENA

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

LUIS CARLOS CASTILLO

(Doctor en Sociología)

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA

CALI

2019

En memoria de mi querido abuelito
Luis Eduardo Mena

AGRADECIMIENTOS

Para la realización de este estudio es necesario mencionar a personas que de una u otra manera aportaron para la culminación de esta investigación, agradezco muy especialmente al profesor Luis Carlos Castillo, quien como director de mi trabajo de grado siempre estuvo de forma muy cordial y dedicada, con disposición e interés para la dirección y asesorías académicas, entregando información y haciendo corrección de textos y demás, incluso desde la formulación inicial del proyecto de investigación.

A Humberto Montero mi esposo y compañero de vida, por su acompañamiento constante, a mi hijo David Camilo, porque a pesar de su corta edad permitió que yo lograra mi objetivo, a mis padres y hermanos, quienes no permitieron que desistiera, a mi querida abuelita Luz quien con sus consejos siempre quiso que yo saliera adelante.

A mi comunidad del Resguardo Indígena de Males Córdoba, a la Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males, a los líderes Indígenas, a los profesores y estudiantes por su disposición, para la entrega de información.

A la “vieja guardia” del Cabildo de la Universidad del Valle, por formar un ambiente de hermandad y acogida en el proceso de estadía en la institución y en general a toda mi familia y a todas las personas que de una u otra forma ayudaron para el desarrollo y culminación del estudio. A todos muchas gracias.

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULO I.....	8
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO DEL ARTE Y LA TEORÍA	8
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	8
2. ESTADO DEL ARTE	10
3. CATEGORÍAS SOCIOLOGICAS Y PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE LA EDUCACIÓN PROPIA.....	20
CAPÍTULO II	39
LA METODOLOGÍA.....	39
1. EXPERIENCIA DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO:	45
2. OBJETIVOS.....	50
2.1 Objetivo General:	50
2.2 Objetivos específicos:	50
CAPÍTULO III.....	51
EL RESGUARDO INDIGENA DE MALES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	51
1. EL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES.....	51
1.1 Aproximación histórica	51
1.2 Condiciones Geográficas.....	52
1.3 La Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males (IETAM)	59
CAPÍTULO IV.....	62
CURRÍCULO Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ETNOEDUCATIVAS.....	62
1. EL CURRÍCULO DE LA IETAM DESDE LA ETNOEDUCACIÓN:.....	62
2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA IETAM DESDE LA ETNOEDUCACIÓN:	64
2.1 Dinámicas de las clases:	71
2.2 Eventos culturales:	80
2.3 El Cabildo Menor como gobierno escolar:	82
CAPÍTULO V.....	84
EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN PROPIA EN LA IDENTIDAD ÉTNICA.	84
1. EXPECTATIVAS Y AUTO-REPRESENTACIÓN: ¿CÓMO VEN LA INSTITUCIÓN Y QUE ESPERAN DE ELLA LOS ESTUDIANTES, LOS DOCENTES Y LAS AUTORIDADES INDÍGENAS?	84
2. CONFLICTOS ALREDEDOR DE LA ETNOEDUCACIÓN EN LA IETAM.....	86

3. ¿DE QUIÉN ES EL TERRENO DE LA INSTITUCIÓN?: DESACUERDOS ENTRE DIRECTIVAS Y DOCENTES DE LA IETAM Y LÍDERES DEL RESGUARDO INDIGENA.....	90
CONCLUSIONES.....	92
BIBLIOGRAFÍA:	96
ANEXOS.....	100
Anexo 1. A) Guía de entrevista semiestructurada a estudiantes:.....	100
Anexo 2. Lista de entrevistados y transcripción de entrevistas.....	104

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado se centra en un estudio sociológico que relaciona la etnoeducación con la identidad étnica en el Resguardo indígena de Males. Se exploran las cosmovisiones de los grupos indígenas, en especial la de los pastos, como también los procesos de lucha y resistencia ante la expansión del pensamiento occidental, el cual acaba con creencias, prácticas, costumbres y formas de organización ancestrales. El principal punto de partida es la práctica pedagógica en una institución educativa del Resguardo de Males, del departamento de Nariño en Colombia, la cual, a pesar de ser intervenida por diferentes actores y de ser también duramente criticada, ha demostrado resultados exitosos en su propósito educativo.

Para desarrollar esta investigación fue necesario apoyarse en categorías analíticas como identidad, etnicidad, etnoeducación y educación propia. Además, la investigación se basó en el enfoque metodológico cualitativo, a partir de una revisión documental y el método etnográfico.

De otro lado, el presente texto se estructura con un primer capítulo, que lo constituye el planteamiento del problema, estado del arte y la teoría; seguido del segundo capítulo, en el que se presenta la aproximación metodológica; posteriormente, en el tercer capítulo, se hace una descripción del Resguardo de Males y la I.E Técnico Agroecológica de Males; en el cuarto capítulo se hace una revisión del currículo de la I.E y de las prácticas pedagógicas, en contraste con una institución no etnoeducativa; en el quinto capítulo se hace un análisis de la relación entre la etnoeducación y la identidad étnica. Finalmente, se presentan las conclusiones.

CAPÍTULO I.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO DEL ARTE Y LA TEORÍA

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En Colombia la diversidad de grupos indígenas, así como su lucha por reivindicaciones sociales, económicas y políticas, han logrado la implementación de modelos pedagógicos acordes con su cosmovisión y costumbres; de este modo, se destacan modelos pedagógicos como la educación bilingüe, la educación indígena, la educación propia y la etnoeducación (García, 2015). Si bien estos modelos cuentan con el soporte jurídico de la Constitución de Colombia de 1991, existen obstáculos para su implementación y sostenimiento, ya sean de tipo jurídico, económico y cultural; por lo que, en esta investigación, se realizó una aproximación al modelo pedagógico étnoeducativo implementado en la Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males (IETAM) ubicada en el municipio de Córdoba, Nariño, modelo con el cual la comunidad indígena del Resguardo de Males, quiere construir y reconstruir *identidad étnica de los Pastos*, la cual, según miembros de esta comunidad, venía debilitándose a tal punto de que “hoy día se ha perdido el uso de la lengua propia, el *Quechua*, sobreviviendo el uso de algunos *quechuismos*.”

En la definición de Weber (2002), un grupo étnico es un grupo humano que abriga una creencia subjetiva en una procedencia común, convirtiéndose esta creencia en un elemento sustancial para la preservación y la ampliación de la comunidad. Esta creencia puede estar fundamentada en hábitos, costumbres, o en recuerdos de colonización y migración. Al respecto, afirma Barth (1976) que hay dinámicas sociales y culturales que van engendrando diversidad por sí mismas, independientemente de factores como el clima y la geografía. En

la medida en que esa diferencia soporta la creación de una categoría distinta, cuyos miembros se identifican como diferentes y son identificados por otros como diferentes, en esa medida se puede decir que hay un grupo étnico y una interacción inter-étnica de ese grupo con otros u otros que tienen otras características.

Por otra parte, Smith (1997) señala que todas las identidades étnicas tienen algo de estabilidad, pero también algo de maleabilidad estratégica, una perspectiva muy acertada porque nos permite trascender el esencialismo. Smith (1997) comprende que hay procesos en los que deliberadamente se puede favorecer o ir en contra de las identidades étnicas, como la guerra, la religión y, muy importante, la creación de un Estado. Adicionalmente, señala que la crianza y la educación intervienen de forma decisiva en la configuración de una identidad étnica, porque es en estos ámbitos en los que se suministran los mitos y recuerdos que conectarán a las generaciones futuras con las pasadas. Así, teniendo en cuenta la propuesta de Wade (2000) sobre “la parcialidad, inestabilidad, la relación con el contexto y la de fragmentación” de las “identidades étnicas”, este trabajo se plantea como problema realizar un análisis de la identidad y su relación con la etnoeducación, tomando como caso específico la Institución Educativa Técnica-Agroecológica del Resguardo de Males, por lo que se quiere responder a la pregunta *¿Cómo impacta el modelo étnoeducativo de la Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males en Córdoba (Nariño)- 2018, en la identidad étnica?*

2. ESTADO DEL ARTE

A continuación, se presentan algunas investigaciones realizadas sobre procesos étnoeducativos a nivel nacional.

- **En busca de la igualdad y el reconocimiento. La experiencia histórica de la educación intercultural en el Caribe colombiano. (Castro, 2014).**

Esta lectura trata de la experiencia histórica de la educación intercultural en el Caribe Colombiano, relacionando la etnoeducación con la interculturalidad, y reconoce las luchas por la igualdad de indígenas y afro descendientes, quienes pretenden avanzar en espacios educativos en la afirmación y el respeto por la diversidad; con ello busca contribuir con la igualdad, superar la marginalidad, el desplazamiento la violencia, entre otras circunstancias que han golpeado a los pueblos indígenas.

Podemos decir que el reconocimiento de la educación en el proceso intercultural no ha sido fácil, a pesar de tener gran población indígena en el Caribe, y afro descendiente, en el texto refiere a que se debe hacer conciencia en la sensibilización intercultural a los mismos docentes para que sean ellos quienes generen esas competencias pedagógicas interculturales. Castro (2014) halla que la primera “educación” e “inclusión” que se ofreció a los indígenas fue la evangelización, así mismo que la incorporación de los afrodescendientes al sistema educativo no alcanza a disminuir los factores que los hacen vulnerables y recomienda además que los docentes asuman su rol como mediadores ante las tensiones culturales y desigualdades sociales, así como propiciar espacios de diálogo cultural dentro y fuera del aula.

Es de reconocer que la educación intercultural como proyecto en construcción se debe integrar al sistema escolar colombiano, quien se propone debería ser el garante para que todo en el entorno educativo se cumpla.

En el censo de 2005, las condiciones educativas de la región muestran que 6,7% de la población en edades de 15 a 24 años es analfabeta, lo que quiere decir que estas personas no saben leer ni escribir, y en un promedio casi igual está identificada la población afrodescendiente, pero lo más preocupante del caso es el círculo de pobreza que azota a la zona, lo que impide el acceso a la educación a pesar de los cupos que se generan en las instituciones para las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes, y lo otro es que no se ha generado una política pública que respalde y regule el ingreso.

Con referencia al ingreso a la educación superior, se parte primero de la necesidad del auto reconocimiento del estudiante como perteneciente a una comunidad diferenciada; es de resaltar que el país reconoce la importancia de la profesionalización de las minorías étnicas; sin embargo, lograr la permanencia de la población afro e indígena se vuelve un poco dispendioso en el sentido de lo económico, que impiden asumir costos en escenarios urbanos, en donde generalmente se ubican las universidades en Colombia, a lo cual se suma el desconocimiento de las políticas existentes, además del desplazamiento que las dos comunidades han tenido que vivir. A continuación, se detallan dos de los aportes más significativos de Castro (2014)

En la búsqueda del reconocimiento y de la educación intercultural: En la Constitución de 1991, se reconoce a las minorías étnicas de forma definitiva, en un proceso de lucha continua, así como de las construcciones conceptuales y académicas que se han dado en el país, donde el Estado facilitó las prácticas evangelizadoras como mecanismo para alcanzar la ciudadanía

por parte del indígena, los negros, los mestizos, donde el proceso evangelizador era un mecanismo educativo para hacer “persona” al otro logrando así vincularlo a un proceso religioso y político.

Hasta la década de 1960, la educación de los indígenas fue llevada a cabo por la Iglesia Católica y aplicaba un currículo que desconocía la cultura de los grupos étnicos, y en la mayoría de los casos se impedía que se hablara la lengua indígena (De la Torre, 2005).

De acuerdo con Castro (2004), a finales del siglo XX, los grupos sociales logran imponer el tema de la marginalidad social a que eran sometidos. Ahí emerge entonces el discurso de la indianidad, en reemplazo del indigenismo, que reclama un proyecto político propio opuesto a la evangelización, pues parte del auto reconocimiento y de la necesidad de contar con una educación autónoma. Con sus reclamos logran la negociación de políticas y acciones antes que la imposición estatal. Las comunidades indígenas logran también el reconocimiento de una educación acorde con sus proyectos políticos y culturales, al punto de que sus maestros deben tener pertinencia cultural y los contenidos curriculares dan cabida a los saberes locales.

Orígenes y desarrollos de la etnoeducación en Colombia: Las comunidades indígenas y afrocolombianas después de un proceso de lucha, logran que el Estado colombiano institucionalice un modelo de educación multicultural conocido como etnoeducación, el cual se ha establecido como un programa por parte del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución 3454 de 1987, “la etnoeducación como modelo educativo intercultural es el resultado de las tensiones, pero también de las negociaciones entre los grupos étnicos y el Estado colombiano. Es por ello que el gobierno colombiano la ve como una política y las comunidades como su proyecto educativo, que les brinda autonomía en la formación de sus nuevas generaciones” (Castro, 2014).

- **Etnoeducación. Pedagogía y compromiso social (Dueñas, 2016).**

En trabajo aborda, con una mirada cerrada, el tema de la exclusión y la dificultad de ingreso tanto de niños y niñas a la edad escolar, y aquellos que logran su ingreso no terminan su educación básica y en menor grado lo hacen quienes ingresan a su educación superior, en la que se es visible la exclusión sobre todo para las niñas y jóvenes por ser indígenas y mujeres; en este sentido, la etnoeducación pretende, la transformación de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres en general en las propias culturas de comunidades que se debe convertir en un desafío a la lógica capitalista, moderno-colonial, racista y patriarcal, donde se toma la mirada de Paulo Freire que la educación es liberadora o no es educación, haciendo un uso retórico de postulados básicos de la etnoeducación, buscan más asimilar, que transformar; anclar en la tradición, que liberar.

- **Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos (Castillo, 2008).**

En el marco de los derechos reconocidos en la Constitución de 1991, se promueven también políticas educativas para los grupos étnicos, podemos ver en este texto más claramente que la disputa que se ha dado por el tema etno-educativo ha sido entre Estado y grupos étnicos, sobre todo por la manera con que se maneja la autonomía educativa. Teniendo en cuenta que antes el tema de la educación lo manejaba la Iglesia Católica, se retoma nuevamente las luchas con los comuneros de las regiones caucanas para darle sentido a esa educación propia, basada en proyectos educativos comunitarios, que fueron dando base a la educación indígena, lo cual Castillo (2008) constata en los documentos de política etnoeducativa publicados por el Ministerio de Educación Nacional desde 1985, encontrando las siguientes definiciones de etnoeducación (pág. 18):

“Un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico (Castillo, 2008 citando a MEN, 1985: 51). La etnoeducación constituye una estrategia viable y válida que le permite a los grupos étnicos identificar, estructurar y desarrollar propuestas de educación que respondan a sus intereses, necesidades y aspiraciones de acuerdo con sus características culturales, económicas, sociopolíticas, lingüísticas etc. en una dimensión de articulación intercultural “(Castillo, 2008 citando a MEN, 1992: 3).

Es de resaltar que el término etnoeducación también lo usan los raizales, y afrodescendientes.

Lo que apoya el discurso de etnoeducación, se encuentra en el Decreto 804 de 1995, que promulga la educación como derecho de los grupos étnicos, a una formación que desarrolle y respete la identidad cultural y que determina que hace parte del sistema educativo.

Pero de cierta manera, el concepto se despolitiza (en el sentido de lucha política) cuando su tratamiento se reduce a las necesidades que marca la política educativa nacional, oprimiendo las demandas de autonomía educativa al modelo administrativo de la etnoeducación como servicio. En su origen, la etnoeducación fue una especie de movimiento étnico-político, sin embargo, ahora ya no se refiere a emancipación, sino a una especie de adaptación para la integración, en donde el enfoque etnoeducativo puede considerarse como un logro para los grupos étnicos en materia de políticas públicas. En este momento, los movimientos indígenas prefieren hablar de **educación propia**, y de este modo reafirmar su posición política frente al Ministerio de Educación, al referir, con este concepto, su derecho al control pleno de los

recursos y los mecanismos educativos escolares en territorios indígenas, haciendo frente al “integracionismo administrativo” propuesto por el Gobierno.

- **Avances en acceso a la educación de grupos étnicos en Colombia y el mundo (Gracia, 2015).**

Esta investigación es una valiosa fuente de información sobre los grupos étnicos como concepto y como grupos humanos de Colombia, en particular, puesto que, Gracia (2015) aborda el tema de la educación y las minorías étnicas para determinar los avances en el acceso a la educación de estos grupos en Colombia y el mundo. Para esto, utiliza el método de verificación documental de fuentes bibliográficas, siguiendo lo que la autora denomina un paradigma “cualitativo” y “socio-crítico”.

Gracia (2015) inicia con un recorrido histórico y muestra, en primer lugar, los marcos jurídicos que hicieron de la educación un derecho universal, para así pasar a hablar sobre la política etnoeducativa en Colombia y sus objetivos. Además, presenta información sobre la tendencia latinoamericana hacia la diversidad étnica y cultural, que se reflejó en leyes y artículos, y se inscribió en el espíritu de algunas constituciones como la colombiana y la boliviana.

Gracia (2015) concluye que hay un serio problema de medición de los grupos étnicos en Colombia, pues siempre difieren las cifras del Estado, de las de investigaciones privadas y las de los líderes de las comunidades. Esta autora, además, considera que, aunque aún hay mucho por hacer, la tendencia homogeneizadora de la cultura del Estado colombiano parece estar revirtiéndose, y se permite la pluralidad lingüística y cultural de países como España y Alemania.

Finalmente, Gracia (2005) demuestra que los esfuerzos del Gobierno no han sido suficientes para garantizar el acceso a la educación a las minorías étnicas bajo criterios de calidad, igualdad y cobertura, a pesar de que en Colombia la normatividad es de avanzada, el problema está en la aplicación/ejecución, así mismo, que los estudios que existen no han planteado soluciones efectivas.

- **Educación corporal y etnoeducación (Moreno, 2010).**

Este trabajo presenta una introducción al tema de la educación y la etnoeducación desde la perspectiva de los rituales corporales y la educación física. Este artículo tiene una perspectiva muy original, desde la educación corporal, lo cual permite pensar el tema del juego y el deporte y la variedad de razones por las que un grupo de humanos se reúne a jugar: por diversión, para mantenerse unidos, por profesión, por tradición, entre otros. La metodología empleada es la revisión bibliográfica y la reflexión.

Moreno (2010) concluye que muchos juegos y deportes tradicionales están desapareciendo. Si se mantienen, ya no es por el simple ánimo de jugarlos, sino porque hay un proceso intencionado de recuperación como patrimonio cultural y factor de identidad.

También Moreno (2010) Expone dos conceptos fundamentales sobre el funcionamiento de la educación en contextos afectados por el etnocentrismo o la desigualdad:

“Fuerza centrípeta etnocéntrica”: la que atrae al grupo dominante o mayoritario hacia el sistema educativo.

“Fuerza centrífuga exclusionista”: la que expulsa al grupo dominado o minoritario del sistema educativo.

- **La etnoeducación bilingüe: logro político y desafío para las etnias (Pulido, 2012).**

El objetivo de esta investigación es explorar la posibilidad de la etnoeducación bilingüe en Colombia. Se recurre a la reflexión jurídica con referencia a artículos de la Constitución Política de Colombia.

Pulido (2012) expone que algunos de los términos presentes en la Carta Magna resultan problemáticos para el emprendimiento de acciones que conduzcan al acceso del derecho constitucional de la educación cultural y bilingüe. El asunto es más complejo de lo que se piensa porque un grupo étnico puede tener elementos lingüísticos y culturales de otro(s), así como hay grupos étnicos que comparten la misma lengua y grupos que tienen varias lenguas.

Por otra parte, Pulido (2012) plantea el problema del territorio en la implementación de una etnoeducación bilingüe: las etnias no necesariamente se mantienen relegadas a un espacio administrativo, aún hay grupos nómadas que se mueven a lo largo de distintas zonas, a veces cruzando fronteras nacionales.

Pulido (2012) también expone que, si la lengua no ha desarrollado una forma de escritura, una gramática y unas estructuras unificadas, es muy difícil planificar un currículo de enseñanza en esa lengua. Otro obstáculo para la implementación de la educación intercultural son las dificultades que implica la formación de profesores en el tema.

Por otra parte, Pulido (2012) concluye que la atención del Estado se concentra en garantizar la educación básica a los grupos étnicos, pero no su acceso a la educación superior, sin embargo, algunas Universidades públicas en Colombia, como la del Valle, la Nacional, la del Cauca y la de Antioquía han puesto en práctica políticas de acción afirmativas que han permitido que indígenas ingresen a la educación superior, ya sea mediante cupos especiales, auxilios económicos, acompañamiento académico y vinculación a colectivos estudiantiles.

Dado lo anterior, esta investigación recomienda que los grupos étnicos deben apoderarse de la escuela, para que el cambio no sea algo que les viene impuesto desde afuera, sino que puedan participar del mismo. Al respecto, se puede decir que, aunque este artículo problematiza el bilingüismo y el multilingüismo, termina dando unas recomendaciones que podrían aplicarse a cualquier grupo étnico: tomar voz y voto a la hora de decidir la lengua que se debe usar, los tiempos de enseñanza, los valores a transmitir, los materiales de enseñanza, entre otros asuntos.

- **La etnoeducación en comunidades rurales: caso escuela San José de Uré, Córdoba, Colombia (Castro, Taborda & Londoño, 2016)**

Las autoras de este artículo se proponen mostrar las dinámicas de una institución etnoeducadora donde convergen las realidades de lo étnico-afro y lo rural. Se utiliza una metodología cualitativa, basada en un estudio de caso con enfoque etnográfico, grupos focales, entrevistas, revisión de leyes y decretos.

Entre los resultados de Castro, Taborda & Londoño (2016) está que, para ciertas comunidades rurales, la escuela se constituye como un polo de desarrollo: es el lugar donde se imparte educación para que los niños y jóvenes tengan un mejor futuro, donde se preserva la cultura, donde se encuentra la biblioteca, donde se celebran reuniones y a veces también es el único punto con acceso a Internet.

Otro de los resultados de esta investigación, es que los docentes que vienen preparados dentro de los lineamientos de la escuela rural y Escuela Nueva no siempre se adaptan fácilmente a la etnoeducación. Además, que, los docentes tienden a evitar zonas rurales de difícil acceso, porque por más disposición que tengan, los costos de transporte no se compensarán con su salario.

La recomendación de este trabajo de investigación es que los docentes sean preparados para la etnoeducación y que el Estado evalúe en consonancia con las competencias que el estudiante desarrolla en cada contexto cultural.

Por otra parte, este artículo define una serie de elementos que son (o que deberían) ser tenidos en cuenta en los proyectos etnoeducativos para los pueblos étnicos: territorio, cosmovisión, interculturalidad, usos y costumbres, principios de integralidad, diversidad lingüística y étnica, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad

Por último, se puede decir, que este artículo tiene mucho que aportar desde lo metodológico, ya que se trata de un estudio etnográfico. Se enfoca en la educación, pero de forma holística, observando la educación como un fenómeno que influye y es influido por otros aspectos del modo de vida de un pueblo como sus actividades económicas, su cultura y su historia.

Finalmente, se puede decir que la bibliografía revisada da muchas luces sobre la historia y trayectoria de la educación propia en Colombia, los retos a los que se ha enfrentado y las oportunidades que se le han abierto en las décadas recientes. La educación propia y, por usar un concepto más amplio, los saberes propios de los grupos indígenas y afrocolombianos, siempre han sido puestos en una posición de saber alterno o de no-saber, así que durante siglos se los mantuvo por fuera de la educación formal. Como lo muestran en sus trabajos De la Torre (2005) y Castro (2014), la alfabetización y educación aplicada por los sacerdotes y monjas de la Iglesia, que desconocía por completo las lenguas y las costumbres indígenas, tuvo efectos perversos para estas comunidades y su identidad cultural, pues prácticamente se les enseñaba a despreciar su auténtica cultura y comunidad, algo de lo que un ser humano nunca se puede desligar por completo. En la bibliografía queda claro que la Constitución de 1991 fue el punto de quiebre entre el antiguo esquema de educación en manos de los clérigos

y un nuevo modelo que se abría a más posibilidades, al pluralismo y la inclusión. Aunque desde antes el movimiento indígena venía reclamando un modelo educativo que tuviera en cuenta sus particularidades étnicas, es de la Constitución de 1991 de donde se desprende todo el marco legal que permite la existencia de las instituciones de educación propia y sus proyectos de educación comunitaria.

3. CATEGORÍAS SOCIOLOGICAS Y PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE LA EDUCACIÓN PROPIA.

En este capítulo, se exponen los conceptos y teorías utilizados para analizar la etnoeducación y su relación con la identidad étnica, desde el caso de la IETAM en el Resguardo de Males. Se parte de un andamiaje teórico de gran alcance sobre la Nación, el Estado, la tradición, la identidad y las fronteras culturales, para después pasar a unas teorías de corto y mediano alcance, que definen los problemas a los que usualmente se enfrentan los programas de educación propia.

3.1 identidad:

La identificación es una práctica significativa. En el medio social hay unos discursos y prácticas que intentan “interpelar” al sujeto. Las identidades son los “puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas sociales” (Hall, 1996). En otras palabras, la identidad es el enlace entre el sujeto y las prácticas discursivas particulares de un grupo particular. Ese enlace lleva al sujeto a responder a esa identidad, a “decirse” y a percibir el mundo a través de esa identidad.

Smith (1997) distingue tres categorías y roles fundamentales que constituyen el yo individual: género, espacio o territorio y la identidad colectiva socioeconómica. Se refiere al género en primer lugar, como la categoría “más evidente y fundamental”. Aunque la categoría de género no es inmutable y el cambio de género ha sido una posibilidad a lo largo de la historia, las clasificaciones alrededor de esta categoría están presentes en todas las culturas, y atraviesan todos los ámbitos, como el tipo de crianza que recibe, las labores que se desempeñan y la remuneración recibida por las mismas.

La segunda categoría mencionada por Smith (1997) es la de espacio o territorio. El localismo y el regionalismo se distinguen por su particular cualidad cohesiva, su capacidad de unir personas de distinto tipo en un discurso y unas prácticas comunes, superando en este sentido al género. Sin embargo, esta cohesión es engañosa por las identidades regionales fácilmente pueden disolverse en localidades y otros subgrupos. La tercera categoría es la de clase social, que a veces sienta las bases para acciones de importancia política y militar, pero esto es más bien la excepción. Según Smith, la clase social como identidad colectiva se caracteriza por un “escaso interés emotivo” y un “nulo calado cultural”, ya que la fluctuabilidad de los factores económicos y el interés económico personal difícilmente permiten la configuración de una identidad colectiva estable.

La identificación como práctica significativa no puede desligarse de los conceptos de diferencia y diferenciación. El sujeto se identifica con respecto a otros que no son como él. Los que se dicen pertenecientes a un grupo se separan de otro o de otros, que se convierten en su “afuera constitutivo”. Estas divisiones y clasificaciones pueden derivar en una jerarquización de las identidades y las prácticas y discursos ligados a ellas. Así, dice Hall

(1996), citando a Laclau, que existen identidades expresadas en términos marcados, como mujer y negro, y términos no marcados, como hombre y blanco.

Los sujetos o “unidades” proclamados por la identidad son contruidos, dentro de un juego de poder y exclusión. Hall (1996) niega que las identidades sean o provengan de “una totalidad natural e inevitable o primordial”. Desde esta perspectiva, el proceso de identificación y diferenciación no es natural, ni siquiera para la categoría de género y para ello Hall cita también a Foucault. Tomando distancia de perspectivas esencialistas sobre la identidad, Hall afirma que responden a procesos naturalizados, pero no naturales.

Con respecto a su relación con el tiempo, las identidades étnicas siempre invocan un origen en un pasado histórico, una lengua, una cultura, etc. Pero no responden sólo al proceso de “haber sido” en el pasado y de “ser” en el tiempo presente, sino también al proceso de “devenir”. ¿En qué podríamos convertirnos? ¿Cómo nos han representado y cómo podríamos representarnos? Así, se puede decir que las identidades necesariamente tienen raíces históricas, pero son fuerzas vivas contruidas, que también miran hacia el futuro.

Por otro lado, el concepto de identidad cultural no se refiere a algo esencialista o inmutable. Las identidades culturales también son colectivamente imaginadas, también son construcciones sociales. Los poseedores de una identidad cultural conviven en la cotidianidad, y tienen más o menos claro por qué pertenecen a esa identidad y cuál es el comportamiento que se espera de ellos como portadores de la misma (Valenzuela, 1996).

La construcción de una identidad cultural es un proceso relacional. Ningún grupo construye su identidad en aislamiento con respecto a los procesos que están viviendo otros grupos. La identidad se negocia y se disputa, y un cambio drástico en las estructuras de poder de una

sociedad puede llevar a la desaparición de unas identidades, y al surgimiento y resurgimiento de otras. El final de la Guerra Fría, por ejemplo, conllevó el resurgimiento de identidades tribales, nacionalismos y fundamentalismos religiosos que se creían superados (Valenzuela, 1996). Por sus particularidades culturales, los indígenas quedaban en un tenso punto medio entre las dos ideologías en pugna durante la Guerra Fría: demasiado “atrasados” para un proyecto de desarrollo capitalista, y “contrarrevolucionarios” no aptos para una revolución socialista.

La función principal de la identidad es organizar el mundo, la información, las acciones sociales e institucionales. En función de las identidades se configuran los grupos y se define quién pertenece a ellos y quién no, cuáles son los requisitos para ser admitido y cuáles son los motivos que pueden llevar a la deshonra y la expulsión. Debemos admitir, entonces, que dentro de los Estados-Nación hay a su vez grupos más pequeños, con sus propias fronteras culturales, que los otros no necesariamente podrán cruzar (Valenzuela, 1996). Incluso, dentro de los mismos grupos hay matices de adscripción, y sus miembros no siempre tienen el mismo grado de compromiso con los proyectos colectivos (Valenzuela, 1996).

Las identidades culturales siempre están en diálogo con otras. Es muy difícil y tal vez ni siquiera sea deseable que un grupo humano se desarrolle en aislamiento con respecto a los otros. Un producto extranjero como una herramienta, un par de zapatos o una canción no necesariamente representa una amenaza para la identidad cultural de un grupo. La verdadera amenaza es la situación de pobreza, marginalidad y desventaja con la que los indígenas entran a este intercambio cultural (Valenzuela, 1996).

3.2 etnicidad:

La identidad étnica, para Smith (1997), interpela a sujetos pertenecientes a todas las categorías fundamentales que él presenta. Como las religiones, las identidades étnicas se basan en alineamientos culturales y en sus elementos constitutivos (valores, símbolos, mitos y tradiciones). Los grupos étnicos comparten códigos simbólicos y tradiciones de creencias y rituales, aunque sus miembros los experimenten de forma distinta según su género, localidad y posición en la escala socioeconómica.

En la definición de Smith (1997), un grupo étnico es un tipo de colectividad cultural, fundado sobre “mitos de linaje” y “recuerdos históricos”, como también lo cree Weber (2002), reconocible por uno o varios rasgos diferenciadores como la religión, las costumbres, la lengua o las instituciones. Así como Hall (1996) lo hace para referirse a la identidad en general, Smith (1997) conceptualiza a los grupos étnicos como colectividades “doblemente históricas”, porque su formación surge de procesos históricos específicos, y su presente y futuro están sujetos al cambio histórico, con mayor o menor riesgo de disolución para el grupo.

Se pueden enumerar seis atributos definitorios de una comunidad étnica. En cuanto mayor grado comparta la población estos atributos, tanto más es posible hablar de una comunidad étnica. Los grupos que comparten pocos de estos atributos y/o que los comparten con poca intensidad, no son comunidades sino categorías étnicas, un concepto para referirse a una colectividad que alcanza a percibirse y auto-percibirse como algo distinto, pero de una forma mucho más vaga y menos organizada. Los atributos enunciados son:

1. Un gentilicio.
2. Un mito de origen común.
3. Recuerdos históricos compartidos.
4. Uno o varios elementos de cultura colectiva de carácter diferenciador.
5. Una asociación con un territorio específico.
6. Un sentido de solidaridad hacia sectores significativos de la población.

Una identidad étnica se forma, básicamente, a partir de uno de estos dos procesos: unión o división. La unión se da por la amalgama de elementos diferentes o por la asimilación, es decir, la absorción de un grupo por otro. La división, por su parte, se da por cismas, grupos que se apartan del grupo más amplio y se constituyen como una colectividad cultural aparte (Smith, 1997).

Smith (1997) también tipifica una serie de acontecimientos que pueden producir cambios profundos en las identidades étnicas, ya sea favoreciéndolas y fortaleciéndolas, u opacándolas hasta llevarlas a la extinción. Estos procesos son las guerras y conquistas, el exilio, la esclavización, la afluencia de migrantes, la creación de un Estado y todo lo relacionado con eventos de conversión religiosa o irrupción de nuevas formas de religión organizada.

Las dos formas de extinción de un grupo étnico: el genocidio y el etnocidio. Smith (1997) se refiere al genocidio como un fenómeno moderno. Los perpetradores de un genocidio buscan literalmente la muerte en masa de un grupo cultural, y el ejemplo clásico de ello fue la política nazi contra judíos y gitanos. El etnocidio es un proceso menos deliberado de exterminio de símbolos y vínculos culturales, como lo que habría sucedido en la actual América Latina con

la llegada de los conquistadores españoles, o en Norteamérica, cuando los blancos estadounidenses se encontraron con los nativos.

En contraste con las formas de extinción, existen según Smith (1997) cuatro mecanismos que sirven para la “auto-renovación” étnica, es decir, para la recuperación de las prácticas y sistemas simbólicos que identifican a una etnia. El primero de estos mecanismos es la reforma religiosa, pues las colectividades pueden encontrar en la religión los discursos ideológicos que necesitan para sustentarse. El segundo son los préstamos culturales, que le permiten al grupo étnico modernizarse y adaptarse a un nuevo tiempo, sin perder por ello sus raíces. El tercero es la participación popular, un proceso de movilización de masas que demandan derechos sobre la base de unas raíces y tradiciones comunes. El cuarto son los mitos de etnia o pueblo elegido, un recurso de auto-renovación permanente cuyo principal exponente son los judíos, distintos subgrupos más o menos ortodoxos unidos alrededor del mito de la tierra prometida que alguna vez habitaron. En todos estos mecanismos, la crianza y la educación intervienen de forma decisiva, transfiriendo mitos y recuerdos a las generaciones futuras.

Entre los seis atributos del concepto de grupo étnico de Smith (1997) se encuentra la asociación a una “patria” específica. Según Yack (2003) un grupo no tiene que vivir en un territorio para considerar que tiene derecho a poseerlo, basta con que las generaciones actuales conserven el recuerdo de que las generaciones anteriores vivieron en ese territorio. Es imposible, entonces, desligar el concepto de etnicidad del concepto de espacio de origen. Como lo dice Wade (2000), la pregunta étnica fundamental es: “¿de dónde es usted?”. Así, Wade (2000) alude a una geografía que se refiere no sólo al espacio, sino también a la localización moral y cultural de los sujetos.

En la bibliografía sobre etnicidad siempre nos encontraremos con el debate entre las concepciones esencialistas o primordialistas y las concepciones contextuales o situacionales. Desde el primordialismo, la etnicidad existiría de forma natural, como cualidad dada. Para los primordialistas, la etnicidad contiene características heredables de apariencia y aptitud, todo en uno. Para los defensores de una perspectiva situacional, donde se han ubicado la mayor parte de los exponentes de las ciencias sociales, los cambios en la situación de los individuos producen cambios en la identificación del grupo, y la etnicidad es usada “instrumentalmente” para favorecer intereses individuales o colectivos. En otras palabras, como lo decíamos más arriba, en relación al concepto de “raza”, la etnicidad es una construcción social e histórica para la perspectiva situacional. Como podemos notar, se trata de un debate polarizado, entre posiciones extremas. Sin embargo, Smith (1997) dice que no debemos afanarnos por elegir un bando en esta confrontación, sino hallar lo que hay de estabilidad y lo que hay de maleabilidad estratégica en todas las identidades étnicas; por su parte Barth (1969) afirmaba que la identidad étnica es en gran medida una construcción social situacional para los individuos, pues su construcción depende de la interacción con “los otros”, y que en la interacción se definen las fronteras étnicas a partir de los elementos que cada grupo considere más relevante para el colectivo al que pertenecen.

3.3. Estado, nación y etnicidad:

El concepto de Estado-Nación que tenemos hoy en día exige, entre otras cosas: un ejército unificado, cuyas divisiones no pertenezcan a un señor feudal o caudillo; el cobro de impuestos a toda la población que habita el territorio; la creación de un aparato jurídico que monopoliza las decisiones de justicia y la aplicación de castigos; para garantizar estas funciones de defensa, justicia y cobro de impuestos, el Estado también monopoliza y

centraliza información, en la forma de estadísticas, contabilidad, mapas, archivos históricos, etc. (Bourdieu, 2002).

En la monopolización y centralización de la información, el Estado va definiendo los lenguajes y los conocimientos que son legítimos, y los que no lo son. La escuela juega un papel fundamental en este proceso. A través de la enseñanza de la lengua, la historia y la literatura, se van fortaleciendo las bases de una identidad nacional. Esta tarea tiene una función política, pues se buscan los lazos culturales que podrían unir/unificar a una comunidad, para así reclamar control exclusivo sobre un territorio (Yack, 2003).

El concepto de pueblo es relativamente nuevo, utilizado para resolver problemas de legitimidad en el Estado-Nación moderno. El “pueblo” empezó a ser invocado para contrarrestar los abusos de los gobiernos absolutistas. Antes del pueblo sólo había plebeyos, una multitud de gente ordinaria regida por una casa real. El mismo Rey podía tener como súbditos a españoles, italianos, holandeses, nativos americanos y africanos. El territorio era prácticamente una propiedad del señor y las fronteras se definían por conquistas, matrimonios, transacciones de compra y venta y hasta por azar. Una multitud de plebeyos podía ser regida desde una capital lejana, por un soberano con poco conocimiento o simpatía por sus condiciones locales (Yack, 2003).

La doctrina de la soberanía popular surgió a la par de las revoluciones francesas y norteamericana y tuvo gran influencia en los procesos de Independencia y construcción de Nación en América Latina. Básicamente, esta doctrina aboga por despojar al Rey de su soberanía y otorgársela al artefacto llamado “pueblo”. En los siglos XVIII y XIX abundaban en el mundo naciones recién creadas o Estados reconfigurándose como Francia. En todos

estos lugares, hubo un esfuerzo consciente y deliberado de buscar lazos culturales y herencias compartidas para producir el artificio del “pueblo” unido (Yack, 2003).

El esfuerzo por construir el pueblo para el Estado-Nación fue siempre exageradamente homogeneizador. Por un lado, se creaban academias de la lengua y se publicaban diccionarios; por otro lado, se eliminaban o se invisibilizaban las lenguas de regiones o poblaciones particulares, haciéndolas parecer como menos legítimas y menos valiosas. Se tomaron elementos de distintos orígenes y épocas y se establecieron trajes típicos, ritmos típicos, platos típicos, etc. Este proceso es denominado reinención de la tradición (Hobsbawm y Ranger, 2002), y se refiere a que las tradiciones de un pueblo no son inmutables. La tradición puede modificarse, perderse y recuperarse.

Las instituciones estatales (universidades, escuelas, academias de la lengua, etc.) son una pieza clave en el proceso de reinención de la tradición y en la definición de las tradiciones legítimas. De esta manera, el antiguo grupo de plebeyos y súbditos de un Rey, toma la forma de comunidad politizada, culturizada y nacionalizada, que aspira al control exclusivo del territorio que considera propio (Yack, 2003). A través de su red de instituciones, el Estado va configurando estructuras mentales en los ciudadanos, y va generando un conformismo lógico y moral que los predispone a aceptarlo como autoridad legítima y a obedecer sus órdenes de una forma espontánea, casi natural (Bourdieu, 2002).

En las nuevas naciones americanas, los antiguos súbditos pasaron a ser ciudadanos, pero este proceso de “ciudadanización” fue diferenciado, no se dio de la misma forma y con el mismo alcance para todos. Los negros y los indígenas venían de tener una identidad subordinada durante la Colonia, y esto no cambió con las revoluciones independentistas. De la Torre (2005) afirma que este proceso fue nefasto para los indígenas: pasaron de una identidad

subordinada a una no-identidad. Las leyes se universalizaron, el liberalismo y el individualismo hirieron de muerte a los sujetos colectivos, y se radicalizó el esfuerzo por convertir al indígena en un campesino más, un mestizo más, un católico más, pero siempre en una condición de inferioridad, como una especie de menor de edad.

Durante muchos años, la Iglesia hizo las veces de “mediadora” entre los indígenas y las autoridades estatales. Sin embargo, terminaba colocándose dentro de la misma dinámica de blanqueamiento cultural: el objetivo era civilizar y evangelizar, y para ello era necesario que los indígenas renunciaran a muchos de sus usos y costumbres. La ciudadanía en Colombia y América Latina se cimentó en elementos como la lengua castellana y la religión católica, que fueron impuestos a muchas comunidades indígenas, aunque para ellas aún se trataba de productos culturales extranjeros. Algunas comunidades mantuvieron sus rasgos distintivos, otras combinaron su lengua, su cultura y su religiosidad con los productos de la cultura católica y mestiza, y en muchos casos se llegó a la muerte de las lenguas y por lo tanto a la desaparición de todo el sistema cultural que se construye alrededor de ellas.

Bajo la lógica homogeneizadora de los nacientes Estados-Nación modernos, los indígenas que conservaban su lengua, su atuendo y sus costumbres estaban decididos a mantenerse en el atraso, a nunca soltar el azadón (Tattay, 2011). El indígena que llegaba a hablar bien el castellano era de felicitar, pues tenía más posibilidades de convertirse en un ciudadano de pleno derecho ante el Estado y el mercado, mientras que no había ningún reconocimiento para el que hablara a la perfección su propia lengua, sino todo lo contrario, se lo veía como algo opuesto a la modernidad, un sujeto imposible de integrar al proceso de ciudadanía (De la Torre, 2005).

La tendencia homogeneizadora de los Estados latinoamericanos sólo empezó a revertirse hacia la década de 1970, en un proceso de muchas luchas y contradicciones. Entre otras demandas, los indígenas progresivamente lograron que su lengua fuera respetada como legítima y que se permitiera su enseñanza en las escuelas, que en sus territorios se aplicara justicia según sus criterios, y forzaron a las instituciones del Estado a imaginarse una ciudadanía diversa, plural (Gracia, 2015).

Asumir la pluralidad cultural, entonces, significaba remover las bases sobre las que se habían levantado los conceptos de Estado, Nación, pueblo y ciudadanía. Por ello, en el plano político y jurídico este proceso implicó reformas constitucionales en varios países, y en el plano simbólico implicó re imaginarse la Nación y reivindicar elementos que eran abiertamente menospreciados (Gracia, 2015).

Anderson (1993) conceptualiza a la Nación como una “comunidad imaginada”, limitada y soberana. La pluralidad cultural es un llamado a re imaginar la Nación, sus fronteras culturales internas y el concepto de soberanía, pues el Estado debe aceptar la existencia de comunidades con un alto grado de autonomía en la gestión de sus recursos, y en funciones típicamente estatales como la vigilancia y la aplicación de justicia.

Como lo afirma Castillo (2007), reconocer que la Nación es imaginada o inventada tiene un gran valor teórico y analítico, y en ningún momento niega que la Nación sea un objeto tangible con una influencia evidente sobre la vida de las personas. Los procesos de búsqueda de lazos culturales y herencias compartidas, de reinención de la tradición y de imaginación de la Nación, que anteriormente sirvieron para edificar los Estados-Nación, hoy son llevados a cabo por grupos dentro de esas mismas naciones, que buscan algo que los una entre ellos y que los distinga de los demás. Este impulso reivindicador ha permitido hablar de “pueblos”

indígenas e incluso Bolivia cambió su nombre oficial, de República ha Estado Plurinacional, un concepto revolucionario que permite pensar la idea de varios pueblos o naciones compartiendo un Estado, sin necesidad de homogenizarse para poder convivir y ser ciudadanos.

3.4. La educación desde la sociología

3.4.1 Durkheim: En concordancia con toda su teoría y su obra, Durkheim (1975) trata a la educación como un hecho social, pues entiende que la educación es el medio a través del cual se prepara a los niños para su propia existencia. En este sentido, Durkheim (1975) logra universalizar la educación como fenómeno de todos los seres humanos cuando se organizan en grupos o colectivos. En todas las sociedades, la educación es ejercida por las generaciones adultas, con el objetivo de cultivar en lo físico, lo intelectual y lo moral, a aquellos que todavía no han alcanzado la madurez suficiente para desenvolverse en la vida social. Durkheim ve a la educación como la "socialización" de los niños, de la generación joven. Es un concepto que sirve como punto de partida, pero que se queda corto en una sociedad como la actual, en la que todos los profesionales están en formación continua y son aprendices constantes.

Desde la perspectiva de Durkheim (1975), cada sociedad tiene su educación propia, e incluso dentro de una misma sociedad señala que la educación puede variar de acuerdo con los medios sociales específicos, por ejemplo, los estudiantes de una misma universidad reciben una educación muy distinta dependiendo de su profesión, la educación de los niños en sectores rurales no es la misma que en las ciudades, y la de los hijos de los obreros no es la misma que la de los hijos de los propietarios de medios de producción. Esto Durkheim propone observarlo como cosa, de la que el investigador se separa. El sociólogo puede

estudiar los distintos procesos y métodos de enseñanza, tradiciones y costumbres, relaciones entre maestros y aprendices, tratando de comprender estos fenómenos antes que aspirar a cambiarlos. Sobre esta pretensión de objetividad y neutralidad también podríamos lanzar algunas críticas, ya que la objetividad mal interpretada podría derivar en un profesional que oculte sus sesgos y condicionamientos en lugar de enunciarlos y tratar con ellos, y tan apolítico que podría caer en lo irresponsable.

3.4.2 Parsons: Parsons (1999) desarrolló una teoría sobre lo que denominó sistema social. El sistema social es definido como un sistema de interacción entre actores, en el que la acción está orientada por reglas. La clave para comprender la relación entre los miembros de la sociedad está en los roles y las expectativas de rol. La educación, entonces, es un sistema selectivo que prepara al individuo para ubicarse dentro de un sistema social igualmente selectivo; las instituciones educativas realizan una selección social y asignan estatus a aquellos que reciben los títulos (Parsons, 1999).

3.4.3 Bourdieu: Bourdieu (1969) habla del capital escolar, íntimamente ligado con el capital cultural, heredado de la familia. El sistema escolar por sí solo no selecciona y estratifica a los individuos, hay un "producto garantizado de los resultados acumulados de la transmisión familiar". Bourdieu (1969) habla de una disposición inicial, que se define por la clase de origen del individuo. Incluso en sociedades que en las que formalmente se lucha contra la desigualdad y la injusticia, hay sectores que tienen un mayor acceso a la cultura legítima, y esta distinción se refleja en el sistema escolar y más allá de ella. Como los títulos de nobleza, los títulos escolares ennoblecen, asignan estatus, así como el fracaso en las instituciones escolares puede estigmatizar. En profesiones como la medicina, ejercer la actividad sin el título puede conllevar incluso una sanción penal.

Visto desde una perspectiva histórica, el Estado trata de monopolizar capitales. Monopoliza capital de fuerza física, en la forma de grupos armados y disciplinados que aplican violencia física en su nombre. Monopoliza capital económico acuñando moneda y cobrando impuestos a la población. Y monopoliza capital informacional en la forma de estadísticas, contabilidad, cartografía, escritura, archivo, etc. El Estado pone el control de esta información en manos de un sector de clérigos o letrados, y estas castas son las primeras en demandar educación para poder llevar a cabo sus procedimientos burocráticos.

En tiempos modernos, cuando la educación se convierte en deber y derecho universal, la institución de la escuela se encarga de la enseñanza de la lengua, la historia, la cultura y las artes "legítimas", y de esta manera va construyendo una identidad nacional. En este proceso, la lengua y las expresiones culturales dominantes y universales se imponen sobre las "menores" o locales, que son consideradas como indignas o particulares.

Según Bourdieu (2002), el Estado tiene la capacidad de configurar estructuras mentales en los individuos. La escuela es fundamental en este proceso, ya que prepara la mente y el cuerpo de los individuos para que estén predispuestos a obedecer las órdenes del Estado, incluso cuando éste no las enuncia. De esta socialización en el conformismo lógico y moral de un Estado surge un acuerdo pre-reflexivo: los dominados aceptan la dominación de los dominantes de una forma espontánea, casi natural. Desde esta perspectiva, llaman la atención los programas de educación propia, pues en ellos se reconoce al Estado y a sus autoridades en materia de educación, pero ofrecen una formación que indaga sobre esa dominación y hasta cierto punto se rebela contra ella.

Finalmente, se puede decir que lo anteriormente expuesto son esquemas conceptuales occidentales mediante los cuales se ha analizado la educación, sin embargo, han surgido otras

aproximaciones, en los movimientos sociales, que a apelan a la etnicidad, como la “educación propia”.

3.5 Educación propia: una historia de luchas culturales

“Aprender a leer es aprender a luchar”, fue uno de los lemas que acompañó el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la década de 1970 (Tattay, 2011). La lucha era por una educación en la propia lengua, con los propios principios, y con profesores formados para enseñar desde esta perspectiva. Sin embargo, en su momento fue una lucha política que abarcaba todo lo demás: una lucha por la tierra, por el poder y la representación en política, por la reivindicación de lo indígena y la superación de una condición de siglos de subordinación.

La escuela, como primer paso de esta lucha, debía dejar de ser un simple enclave estatal, una herramienta para la asimilación y la aculturación. Por el contrario, debía ser productora de dirigentes comunitarios. El modelo educativo que se propone es de carácter comunitario, es decir, se considera a todos los miembros de la comunidad como portadores y orientadores del conocimiento, empoderados para tomar decisiones sobre el quehacer de la escuela. Además, debe caracterizarse por la observación directa y el pensamiento integral: seguir el crecimiento de una planta en los huertos de la familia, aprender a contar utilizando granos, etc. Buscando siempre los puentes entre la escuela y la comunidad, para que la academia no sea una burbuja aislada de las dinámicas que la rodean.

En entornos rurales, que es donde suelen aplicarse los proyectos de educación propia o etnoeducación, el centro escolar es mucho más que eso, es eje de la organización local. La escuela en el campo es también sede de reuniones y asambleas, biblioteca, punto digital, entre

otras posibles funciones. A continuación, se mencionarán algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan los programas de educación propia: el debate sobre la autonomía educativa, la formación y sensibilización de los docentes, la diferencia entre las políticas que se proponen y las que realmente se ejecutan, el acceso de los egresados a la educación superior y el proceso de despolitización de la educación propia, que lamentan algunos académicos y activistas indígenas.

La autonomía educativa se refiere básicamente a que cada comunidad, y cada centro escolar específico, debe estar facultado para seleccionar a sus maestros, regular los tiempos y espacios escolares, definir los contenidos que deben enseñarse y la manera cómo debe hacerse, etc. Sin embargo, tampoco se puede hacer cualquier cosa, pues hay una línea de política pública demarcada por el Estado, y hay unas pruebas de saberes cuyos resultados pueden impulsar o truncar el futuro de los jóvenes de la comunidad. La autonomía educativa en la educación propia se presta para acciones positivas y constructivas, como la selección de docentes conocedores de la cultura y el territorio, pero también se presta para que se seleccionen malos docentes o para que éstos sean rotados demasiado rápido, bajo un criterio colectivista de que todos tienen derecho a acceder estos puestos de trabajo, que en el campo se encuentran entre los mejor pagados (Tattay, 2011).

El problema de la formación y sensibilización de los docentes atraviesa toda la bibliografía sobre educación propia (Castro, 2014; Pulido, 2012; Tattay, 2011). Implica un salto de cien años, desde los sacerdotes y monjas que prohibían a los estudiantes hablar en su lengua, hasta los actuales maestros, en algunos casos provenientes de la comunidad, y en otros casos con formación para la etnoeducación, tratando de adaptar al docente a la comunidad, en lugar de adaptar la comunidad al docente como antes se hacía. La desventaja está en que muchas veces

no se tiene claro cuáles son las funciones de este tipo de docente, y se demanda su presencia en asambleas, se lo convierte en un redactor de solicitudes y se exige tanto de él que, sin importar qué tan comprometido haya estado al inicio, no tardará en dejar el cargo.

Otro de los problemas típicamente planteados al hablar de educación propia es que las políticas que se plantean para las minorías étnicas, por distintas razones, no se hacen efectivas. Una de esas razones es que la población indígena está mal medida, mal censada, miembros de una comunidad son considerados como miembros de otras o como mestizos, algunas comunidades no están ligadas a un territorio y viajan constantemente, cruzando incluso las fronteras con los países vecinos. Además, la dinámica del conflicto armado y el desplazamiento forzado destruyó comunidades enteras y obligó a sus miembros a dispersarse en las ciudades, donde no es fácil seguir unidos y continuar con sus tradiciones. Finalmente, al tratarse de poblaciones tradicionalmente marginadas, con un precario acceso al sistema educativo, entran en un círculo vicioso: el Estado promulga políticas que podrían ayudarlos, pero ellos no saben cómo beneficiarse de ellas (Castro, 2014; Pulido, 2012).

Una vez se logra el acceso de los niños de los grupos étnicos a la educación propia, la siguiente preocupación de las comunidades y de las autoridades estatales es que no hay permanencia y continuidad en el sistema educativo. Al tratarse de niños de entornos rurales, hijos de campesinos, no necesariamente ven la educación formal y academizada como algo necesario para desenvolverse en la vida. Además, hay una condición de desventaja y subordinación que viene de generaciones atrás, y que lamentablemente se refleja cuando el Estado aplica sus pruebas de saberes. Las cuotas excepcionales para minorías étnicas en las universidades pueden reducir esta brecha, pero aun así es difícil mantenerse en una universidad cuando no se llega con las bases adecuadas (Castro, 2014; Dueñas, 2016).

Por último, muchos temen que el concepto de educación propia se ha vaciado de su contenido político, beligerante y reivindicador. Desde esta perspectiva, los indígenas han renunciado al “Aprender a leer es aprender a luchar” y han aceptado una educación despolitizada, que forma para asimilar más que para liberar. De esta manera, la educación propia se reduce a la aplicación de una política educativa nacional, y los indígenas se muestran tímidos ante los supervisores que envía el Estado, esperando siempre su aprobación (Tattay, 2011). En este sentido, siempre es importante considerar la relación entre escuela y movimiento indígena.

CAPÍTULO II

LA METODOLOGÍA

La metodología es "el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas" (Taylor y Bogdan, 1987: 15). En este trabajo de investigación, abordamos el tema de la etnoeducación en una comunidad indígena y su influencia en la identidad étnica, desde un enfoque cualitativo, observando, dialogando y participando de las actividades pedagógicas de una Institución Escolar centrada en la formación Técnico Agroindustrial en el Resguardo de Males. Este tipo de estudios son muy valiosos, no sólo para el desarrollo del conocimiento de la comunidad, sino para señalar posibles rumbos de política pública. En este sentido, es importante dejar claro que no hay un método superior a otro y que la selección del mismo debe obedecer a cada problema de investigación.

La educación es susceptible de ser medida con criterios objetivos y comparables a nivel nacional e internacional; sin embargo, la educación también es una vivencia particular, y cada grupo humano tiene una manera de experimentarla de acuerdo con su lengua, su cultura, sus actividades económicas, etc. Más aún, cuando se trata del modelo de educación desarrollado desde y para un grupo étnico. Por esta razón, se optó por el método etnográfico, realizándose una completa inmersión al campo de estudio, participando de las prácticas del grupo e interactuando con los miembros de la comunidad educativa, su relación con las instituciones educativas y sus funcionarios, así como su percepción del modelo de educación diferenciada.

Hay dos características de la investigación etnográfica que es pertinente tener en cuenta: flexibilidad en el diseño y retroalimentación constante entre teoría y datos. La flexibilidad se refiere a que no hay un método estandarizado para hacer etnografía. No hay un diseño "A" para la comunidad "A" y uno "B" para la comunidad "B". Incluso, un investigador tiene pocas probabilidades de repetir la etnografía que otro hizo y llegar a los mismos resultados (algo que sí resulta crucial en los estudios estadísticos), por todos los elementos de identidad y pertenencia que ya se mencionaron. Esto no quiere decir que al investigador cualitativo no le importe el rigor y la precisión de sus procedimientos y sus datos, su deber es registrar y explicitar lo que hizo, con quiénes y de dónde sacó sus ideas (Taylor y Bogdan, 1987).

La retroalimentación constante entre teoría y datos, por su parte, se refiere a que todos los elementos que componen una investigación etnográfica tienen un diálogo constante y son "reversibles". Aunque el trabajo de investigación tiene una etapa inicial para trazar un marco teórico y definir unos objetivos, la actividad empírica es retroactiva con respecto a estos elementos. Nuevos datos pueden llevar a innovaciones teóricas y a la reformulación o modificación de algunos conceptos que se tenían cuando se proyectó la investigación. Y la innovación y constante construcción teórica sobre el comportamiento de la comunidad puede así mismo conducir al investigador a observar temas o acceder a fuentes que no había considerado (Izcarra, 2009).

Este trabajo implicó también interpretar y describir el comportamiento de la comunidad como analista de un fenómeno social, pero también en sus propios términos, dentro de sus propios marcos de interpretación (Guber, 2001). Se realizó un esfuerzo por captar las tramas y significados sobre la manera como se educa un grupo étnico, a partir del conjunto de información cualitativa que se recolectó en el acercamiento a la comunidad y a sus actores.

Con base en Díaz de Rada y Velasco (2004) el trabajo de campo etnográfico tuvo como objetivo aprehender la totalidad, observar la cultura como un todo, captando de la manera más completa posible la heterogeneidad de datos y relaciones dentro de la muestra teórica, formada por estudiantes, docentes y líderes del Resguardo indígena de Males. Fue muy importante estar abierto en este sentido, por la influencia mutua entre tradiciones culturales e instituciones educativas. Las tradiciones culturales moldean a las instituciones y al modelo educativo de cierta manera, por ejemplo: demandan cubrir ciertos conocimientos en currículo y seleccionar cierto tipo de personal docente (si es posible de la misma cultura o al menos capacitado en etnoeducación). Se observaron los esfuerzos de la institución educativa para preservar y de cierta manera reinventar constantemente la cultura, transmitiéndola a las generaciones más jóvenes e interviniendo en eventos musicales, rituales religiosos y otras prácticas donde la cultura se reproduce.

Por otra parte, se puede afirmar que realizar este trabajo de campo etnográfico en una cultura distinta a la propia fue un ejercicio muy enriquecedor, tanto para el investigador como para la comunidad que lo recibió. En este ejercicio, el investigador no tuvo un choque con la lengua, ya que, predominaba el idioma español pues la “lengua propia” se ha perdido; se indagó por las formas de relacionarse, los hábitos alimenticios y otros elementos de la cultura de sus receptores.

De otro lado, en este trabajo de campo se procuró extrañarse de las cosas más cotidianas, partiendo de lo que Guber (2001) denomina "ignorancia metodológica".

La ignorancia metodológica fue fundamental en este estudio, puesto que se trabajó con la comunidad de origen. Por tanto, se hizo trabajo de reconocimiento y neutralización de todas las certezas que se tenían antes de ir a campo, pues, como afirma Guber (2011), muchas veces

aquello de lo que creemos estar seguros no resultan ser más que mitos y prejuicios, algo que se tuvo muy en cuenta al entrar al campo y mientras se trabajaba en el mismo. Al mismo tiempo, se mantuvo diálogo con colegas que no eran de la comunidad, a quienes se les describió lo que se había captado para obtener de ellos otros puntos de vista.

Como “investigadora” que habitó previamente la comunidad fue clave permanecer en un "estado de desorientación", para no dejar escapar las particularidades y cambios desde su ausencia. Una vez se hizo esto, se integró nuevamente a la comunidad para gozar de lo que Guber (2011) llama los beneficios del "nativo": acceso fácil a la comunidad y a sus espacios, relaciones de confianza con varios de sus miembros y una interacción que tiende a ser más natural porque la presencia de un "nativo" no produce alteraciones significativas en la cotidianidad.

Las técnicas distintivas de la etnografía son la entrevista y la observación participante (Guber, 2001), las cuales se aplicaron en esta investigación. Las entrevistas que se realizaron fueron de tipo semi-estructurado¹; sin embargo, también se registraron y analizaron las charlas informales con los miembros de la comunidad, de las cuales se obtuvo pistas para la indagación. En total se aplicaron 12 entrevistas: 3 estudiantes activos, 4 egresados, 3 docentes (uno de ellos cumple también como rector), 1 Taita gobernador y 1 comunera y líder indígena. Los entrevistados se escogieron teniendo en cuenta que pertenecieran al Resguardo indígena de Males y a la comunidad educativa de la IETAM; además, se buscó heterogeneidad en los roles o posiciones sociales dentro del Resguardo de modo que en el análisis de relatos se pudiera encontrar coherencia en los discursos².

---

¹ Véase Anexo 1.

² Véase Anexo 2.

La observación participante que se realizó, consistió en insertarse en las prácticas y rituales de la comunidad, llevando un registro de cada detalle. Se hizo registro fotográfico, de audio y video, si la presencia de los equipos para esto no alteraba o inhibía la interacción, y solicitando permiso a los actores en los casos que era necesario. Se realizó trabajo de campo durante 30 días en el resguardo, dentro de los cuales se asistió a clases de grado sexto hasta el grado once durante 5 días en la jornada de la mañana, para un total de 30 horas.

Además, se realizó una revisión documental del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y los planes de aula de la IETAM, así mismo se realizó un contraste con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Liceo Forjadores del Sur, institución educativa que sigue el modelo educativo oficial de mayorías.

El instrumento principal para la investigación etnográfica, afirma Guber (2001), es el investigador mismo. Hay una serie de atributos socioculturales como el género, la edad, la pertenencia étnica y el nivel educativo, que definirán relaciones sociales específicas con el campo y sus actores. Cuestiones de este tipo son de suma importancia porque pueden facilitar o frustrar el trabajo. Por ejemplo, en muchas culturas persiste una clara distinción entre hombres y mujeres, y hay toda una serie de prácticas y espacios a los que una “investigadora” difícilmente tendría acceso, no tanto por extranjera, sino por mujer. De este modo, en campo se determinó que no había variables de identificación y pertenencia que afectaran de una u otra forma la recolección de la información en la investigación.

Para finalizar, se puede decir que se trabajó con el diseño etnográfico y documental, empleando instrumentos de recolección de información como la entrevista semi-estructurada, la observación participante, revisión de documentos institucionales, la grabación y el registro fotográfico. Aunque el punto de partida fue la ignorancia metodológica, se tuvo claro el tema

principal de interés, la relación entre etnoeducación e identidad étnica, así, se llegó al punto en el que las indagaciones con distintas fuentes y actores ya no generaban nueva información significativa sobre el tema. A continuación, se expone un breve resumen de la experiencia durante la recolección de la información en el trabajo de campo.

Finalmente, se establecieron una serie de preguntas que orientaron este trabajo de investigación:

- ¿Cuáles son los antecedentes históricos y jurídicos que soportan el modelo étnoeducativo del IETAM (leyes, decretos, políticas de educación, etc.)?
- ¿Cuáles son las particularidades que presenta el modelo étnoeducativo del Resguardo de Males en comparación con el de otras escuelas rurales de Córdoba-Nariño y cuál es su grado de autonomía (planeación curricular, asignaturas específicas, estrategias pedagógicas, etc.)?
- ¿Cuáles son las características de las actividades, saberes, celebraciones, ritos de institución, fronteras “ellos”- “nosotros”, etc. a través de los cuales se pretende construir una identidad étnica particular?
- ¿Cómo es la relación entre el IETAM y la comunidad y cuál es la percepción de la comunidad sobre la educación que se imparte en el Resguardo (percepción de calidad, así como de los impactos y efectos en términos de preservación y recuperación cultural)?

1. EXPERIENCIA DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO:

El primer día de visita a la institución, eran las 6:30 de la mañana, pero en la orilla del camino me dicen que a esa hora nadie va para la vereda o el colegio y que salen los profesores en carros en motos o en bicicletas, pero a las 6 de la mañana que porque el tiempo no deja que se vayan más tarde por la mala calidad de las carreteras.

Una señora que esta parada sobre la pared de mi casa me dice, “no se preocupe que no demora en salir el lechero”, luego aparece un carro viejo un poco destartado de estacas que va con unas 8 tinajas de recolección de leche.

El chofer para en la tienda del frente y se baja a comprar unos cigarrillos, mientras le pido que por favor me acerque hasta el colegio de El Quemado y entre dientes y con risa burlona me dice, “la dejo hasta la Laguna, (una parte de la vereda El Quemado, pero aun alejada del Colegio) como no va a poder caminar de ahí hasta el Colegio”, vuelve y me pregunta “¿si ha de conocer no cierto?”

Le digo “sí señor”, luego me indica que me suba atrás, “cójase duro”, me dice. Me logro subir en la camioneta, pero no tiene de donde sujetarse, trato de apuntalar los pies fuerte para no caer, pasados unos 10 minutos de camino el señor para y empieza la recolección de su leche, haciendo varias paradas, pasados más o menos unos 30 minutos, veo que llegamos al destino de donde él me dice que me acercaría, me bajo, el señor no me recibe lo del pasaje y me dice “guarde para que se compre el refresco porque esta largo todavía”. El señor se despide y yo continúo caminando, me había ido con tenis blancos, la carretera estaba llena de barro y agua, pero sin embargo seguí caminando. Pasados 45 minutos llego a la institución, me acerco a la portería esperando que haya un portero que me anuncie, mientras yo esperaba con voz fuerte gritaba, “buenas” varias veces, en los salones se veía estudiantes y maestros,

al pasar unos minutos pasa una señora y me dice: “Si no sigue ahí se queda todo el día, acá usted debe entrar y llegar hasta donde va”, entonces en medio del temor por mi primera aproximación al colegio entré y encontré sentados en unas gradas a 3 estudiantes y les pregunté por el rector o por la secretaria, a lo cual me responden que “el rector está en clase pero ya no demora en salir”, sale la secretaria y me pregunta que necesito entonces le detallé los objetivos del presente trabajo de grado, ella me dice “espere que ya no demora en salir el rector”, cuando él sale los muchachos me dicen quién es, me acerco, me presento, saludo, y él me dice conocer algunos de mis familiares y empieza a ponerme charla, pasados unos minutos le comento la razón de mi visita y él se ve bastante entusiasmado porque me dice que “la institución está bastante olvidada, tanto por gobernantes como por personas de la población”, le solicito a ver si lo puedo entrevistar a lo cual me responde que no hay problema y continué con mi proceso.

Al terminar con él le pido permiso para poder hablar con algunos docente y a ver si puedo ingresar a los salones a hacer mi observación a lo cual él me dice que no hay inconveniente, empiezo con los docentes que tienen sus horas libres para conversar y poder aplicar las entrevistas, todos estuvieron muy atentos, aunque algunos se notaban un poco celosos, por mi charla con el rector, dos de ellos me preguntan si estaba ahí buscando oportunidad laboral, a lo cual les respondo que no y les comento la razón por que estoy ahí, después les solicito entrevistas y la mayoría estuvieron prestos a colaborar, solo una sola de las docentes me dijo que ella prefería que mirara su trabajo pero que no quería hablar que “los actos hablaban por si solos”, así fue, ella me invito a seguir a su clase y fue donde hice la primera observación.

Pasado el tiempo la jornada escolar va terminando y los estudiantes al día siguiente no tienen clase, lo cual me iba a complicar un poco el tema de las entrevistas a ellos, es entonces donde

empiezo a hablar con una de las niñas del colegio llamada Angie de grado octavo, quien al notar mi preocupación me pregunta que necesito, y le respondo que entrevistar a los muchachos y ella me dice, “si quiere venga mañana yo la acompaño para que lo haga” pero me advierte “eso sí, traiga botas y agua porque es largo donde viven los estudiantes”, vamos donde están los más cercanos y le dije que sí. Finalmente, ese día me devolví con un señor que hace transportes en moto, demorándome tan solo 40 minutos llegué a mi casa, lo que significaba que el transporte en moto era mucho más rápido.

Al día siguiente y como habíamos acordado me dirijo nuevamente a la institución, en esta oportunidad a encontrarme con Angie, me fui en una moto que iba de salida a la vereda, llegamos en 35 minutos, el día estaba frio pero sin lluvias, lo que ayudaba a la hora de hacer el proceso, cuando llegue Angie ya estaba ahí, y me pregunta “¿por dónde empezamos?”, a lo que le respondo que por ella, quien fue la primera estudiante en entrevistar y me dice que si, al terminar fuimos donde una estudiante que estaba ejerciendo como Gobernadora del Cabildo Menor, para llegar donde ella, caminamos por trocha más o menos unos 15 minutos, al terminar con ella, salimos a buscar nuevamente la carretera y seguimos camino a la Cumbre otra vereda que hay cercana, pero que no por eso deja de estar a una distancia de 30 a 45 minutos donde encontraríamos a 3 estudiantes vecinos cada uno de diferente grado. Al llegar a cada una de las casas, algunos de los padres de los muchachos me reconocían como la hija de la Señora Cristina, mi madre. En las dos partes donde llegamos primero nos brindaron café con papas y en la otra café con pan, como se conoce la tradición de la cultura en cada parte donde uno llega le brindan algo y como la comunidad es tan sigilosa se debe recibir lo que le den y agradecer, uno no se puede negar porque inmediatamente pues la gente se disgusta y se siente la incomodidad. En todos los lugares donde llegábamos era complicado

pues como es en el campo casi todos tienen perros que son bravos y que impiden el fácil acceso a las viviendas, nos teníamos que subir en árboles a llamar a gritos para que la gente saliera, y en otros había que subirse a las tapias. Ese día habíamos recorrido bastante pero el tiempo no estaba a nuestro favor, ya iba pasando el medio día, y Angie me dice “a esta hora ya no podemos seguir porque de aquí tenemos que pasar al Quemado medio”, lo que significaba volver cerca del colegio y seguir el camino, pero ya era muy tarde y “la gente sale a buscar hierva para los cuyes o a mudar ganado, entonces es más complicado llegar a las viviendas”.

El día domingo es día de mercado en Córdoba, lo cual hace que las familias indígenas lleguen al pueblo a buscar mercado y en las casas no se encuentra a nadie, entonces había que esperar nuevamente al día lunes para realizar las entrevistas.

El día lunes nuevamente llegamos a las instalaciones del colegio donde se terminó de recolectar la información mediante la observación de las clases y los descansos, la cual tuvo una duración de 30 horas acumuladas distribuidas durante 5 días (lunes a viernes) en diferentes áreas o asignaturas. Ese mismo me comentan que el colegio está la señora Sósima Cuarán, quien es una de las comuneras fundadoras de la institución a quien le solicito que me colabore con una entrevista, a lo cual ella me responde que si, en medio de la charla me doy cuenta que la señora es hermana del señor Carlos Cuarán, Exgobernador del Resguardo y también uno de los fundadores del colegio, le pregunto por él y me comenta que por la difícil situación económica que está viviendo el Resguardo “el Taita ha tenido que inmigrar a Tumaco a buscar nuevas oportunidades” y que por tanto no se encuentra. Pero me dice a donde puedo dirigirme en busca de un Taita conocedor del proceso del colegio y del

Resguardo, el Señor Yesid Yandún quien vive al otro extremo del colegio más o menos a dos horas del lugar.

Conseguí el dato del Taita y llegamos hasta su casa, el carro entraba hasta cierta parte y de ahí en adelante había que caminar, nos dieron indicaciones de cómo llegar, no fue fácil había que caminar mucho y todas las casas se parecían a las indicaciones que habíamos recibido entre tantas confusiones y después de correr porque salían perros a ladrar, logramos llegar y cumplir con el objetivo, al igual que en otras casas aquí nos recibieron con un desayuno grande y fue al lado del fogón donde empezamos a construir pensamiento y donde él nos compartió todas sus experiencias.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Analizar a la identidad étnica y la etnoeducación en el Resguardo indígena de Males y su Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males en Córdoba (Nariño)

2.2 Objetivos específicos:

- Determinar los antecedentes históricos y jurídicos que soportan este modelo étnoeducativo (leyes, decretos, políticas de educación, etc.).
- Identificar las particularidades que presenta el modelo étnoeducativo del Resguardo de Males en comparación con el de otras escuelas rurales de Córdoba-Nariño y evaluar su grado de autonomía (planeación curricular, asignaturas específicas, estrategias pedagógicas, etc.).
- Analizar la relación entre el centro escolar y la comunidad y evaluar la percepción de la comunidad sobre la educación que se imparte en el Resguardo (percepción de calidad, así como de los impactos y efectos en términos de preservación y recuperación cultural).
- Analiza las diferencias y las semejanzas entre el Proyecto Educativo Comunitario de la I.E.T.A.M y el Proyecto Educativo Institucional de otra institución educativa.

CAPÍTULO III.

EL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1. EL RESGUARDO INDÍGENA DE MALES.

1.1 Aproximación histórica

Los resguardos Indígenas nacen entre 1564 y 1573 cuando la Corona, las cortes y el Real y Supremo Consejo de Indias, como instancia de españoles, expiden los resguardos con carácter de Ley, otorgándoles así títulos fundados en las tradiciones de tenencia territorial y asignándoles el carácter de tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables a los indígenas (Castillo, 2007). Era una legislación proteccionista de la Corona, encaminada a defender a los indígenas de la crueldad del maltrato y despojo infame de las tierras, sufridos por los naturales con motivo de la Conquista. Protección que se hizo más palpable con la institución del resguardo, aunque buscaba la facilidad de cobrar el tributo impuesto por la Corona (Aristizábal, 1990).

Para los Mayores Pastos³, se considera al Resguardo como una imposición y estrategia de formar la propiedad privada, para saquear y acabar con las riquezas espirituales y materiales; sin embargo, la palabra Resguardo es un concepto de negociación con el Estado y a la vez se convierte en un fin para construir los territorios indígenas. Por otro lado, el Resguardo se identifica con una base fundamental cultural que tiene una autoridad y unos usos y costumbres. De igual forma, este territorio es de uso colectivo para quienes lo habitan, donde

---

³ Los Mayores Pastos son aquellos miembros del Resguardo líderes sociales, que han estado en los procesos y luchas del Movimiento Indígena (ex gobernantes y cabildantes), también son quienes se consideran “poseedores del conocimiento” como los médicos tradicionales.

se especifica por unas normas y leyes propias de cada comunidad indígena, donde son ellas quienes deciden como vivir dentro de éste, en él se crean unas formas de vida, autonomía, para ejercer todas las actividades de orden cultural, en él se resguarda la comunidad, su identidad, y la cultura en su entorno natural (Pueblo Indígena de los Pastos 2007).

El Resguardo Indígena de Males Córdoba está ubicado al Sur occidente colombiano, en el departamento de Nariño, a 90 km. de pasto (Capital de Nariño), a 23 km. de Ipiales, la ciudad fronteriza con la República del Ecuador, limita al Norte con el municipio de Puerres, al Sur con el municipio de Potosí, al Oriente con el Departamento del Putumayo y al Occidente con el municipio de Ipiales. Actualmente, el Resguardo de Males tiene 13.463 habitantes, distribuidos en la cabecera municipal 2.102, y 11.361 en las zonas veredales (DANE, 2005), de los cuales 95% es Indígena y 5% mestiza e Indígena (Chingal y Chingal, 2006).

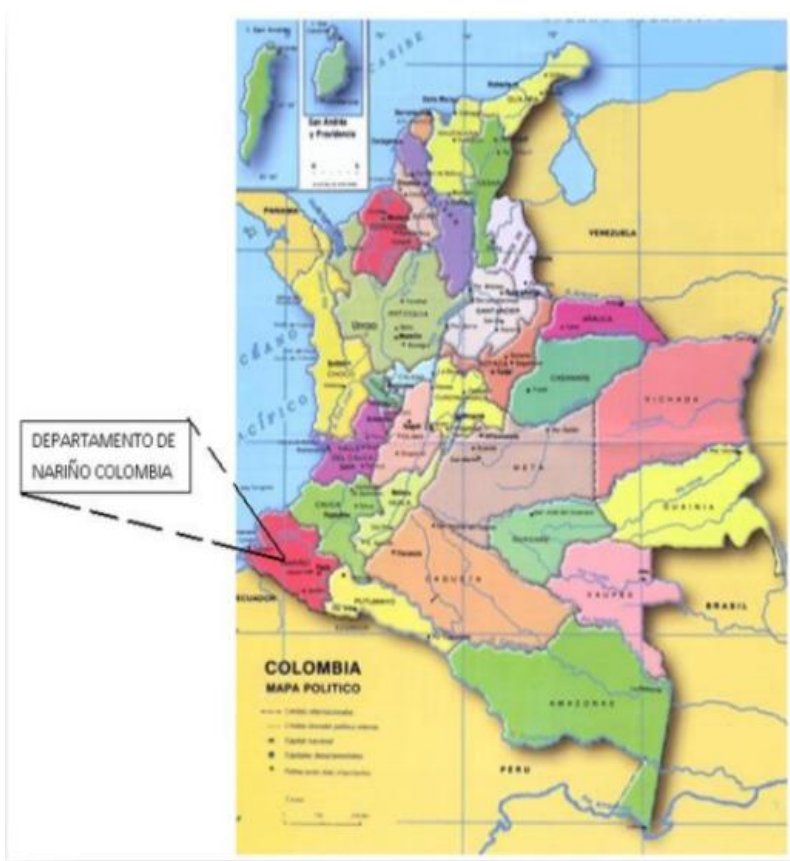
Según el censo del Cabildo de Males, la población indígena registrada hasta el año 2008 era de 19.916 habitantes distribuidos en las 34 veredas existentes. La diferencia con el censo del DANE sobre el municipio se presenta debido a que los pueblos indígenas manejan un principio llamado “Territorialidad”, bajo el cual todos los indígenas que están censados en el Resguardo hacen parte de él, independientemente del lugar donde se encuentren (Cuarán, 2009).

1.2 Condiciones Geográficas

El Resguardo de Males está ubicado en el Municipio de Córdoba, Nariño, se asienta en la región sur oriental, en límites con el departamento del Putumayo. Sus límites son: al Norte con el municipio de Puerres, río Tescual y río Sucio de por medio. Al Oriente con el departamento del Putumayo, línea interdepartamental de por medio. Al Sur con el municipio de Potosí, río Chigüiaco de por medio. Su posición geográfica es de: 0 grados 50 minutos 54

segundos de longitud norte, sobre la línea ecuatorial, 77 grados 31 minutos 19 segundos de longitud oeste del meridiano Greenwich. Su altura es de 2.867 metros sobre el nivel del mar y con temperatura promedio de 12 grados centígrados (promedio anual de la cabecera municipal de Córdoba), tiene una extensión de 485 km² (Arcos, 1998)

Figura 1. Localización del Departamento de Nariño en Colombia

Fuente: “Geográfica Colombiana”.

Figura 2. Ubicación del municipio de Córdoba (Nariño), donde está ubicado el Resguardo de Males.

Fuente: Alcaldía de Córdoba, 2018.

Males es nombrado por los cronistas españoles, su nombre ha circulado en la tradición oral del resguardo. Según Sonia Urubú (1985) su significado se le atribuye a “Palacio de la Realeza Indígena”. Para el historiador Sergio Ortiz, Males procedería directamente de la lengua extinta de los “Pastos”, deducido de su terminación en /les/ al igual que otros pueblos o resguardos de esta etnia (Ipiates, Iles, Males, Pupiales) donde /les/ vendría a ser un sufijo con la presumible significación del pueblo (Arcos 1998: 15). Pero para otros investigadores, Males sería “Pueblo del Guacamayo”, seguramente porque existió el ave de gran colorido de

Guacamayo (Chingal y Chingal, 2006: 9). Realmente, el significado que le ha dado importancia la comunidad indígena de este Resguardo es considerarlo como el “Palacio de la Raleza Indígena”.

Males también se le reconocía como “resguardos de la comunidad de indígena de San Bartolomé de Males”, así lo dicen los títulos coloniales. Ello se debe a que San Bartolomé, de acuerdo con la religión católica, ha sido el patrono de las comunidades de Males. También se habló y hasta hoy se lo conoce como “Pueblo Principal de Males”, ya que el Resguardo comprendía otras parcialidades importantes como: Puerres, Tescual, San Francisco del Guamuéz y Cánchala, tal como se habla en sus títulos de propiedad del resguardo:

“...Por la protección y amparo de sus pueblos Puerres, Cánchala, y Tescual, San Francisco del Guamuéz anejo del pueblo Principal de Males pertenecientes a los legítimos dueños los principales caciques del referido pueblo...” (Titulo 509 de las tierras del Resguardo de Males. 1906: 6).

La connotación de Pueblo Principal de Males es una característica que le da una posición dentro del pueblo indígena, según la cual la diferencia no implica estratificación o jerarquía, pero sí preeminencia y legalidad que fueron adquiriendo como centros de gobierno y de poder político, administrativo y eclesial, dentro y desde la estructura dominante: centro de las reducciones, de las doctrinas, de las gobernaciones, de los cabildos, hasta hoy como centros del poder municipal y provincial. En este sentido, aún se mantienen denominaciones como “Pueblo Principal de Males”, ya que así data en sus títulos coloniales y se reconoce por la tradición que las comunidades de Puerres, Tescual, Cánchala y San Francisco del Guamuéz pertenecían al Pueblo Principal de Males, luego de que los caciques Raimundo Chapuel y

Francisca Chapuel pagaran con ayuda de la comunidad los tributos que se le debían a la Real Audiencia:

“Los Caciques alcanzando los tributos y todos los indios de los pueblos Puerres, Cáncchala, Tescual, y San Francisco de Guamuéz, porque estos dichos indios se dejaban alcanzar en los tributos, por eso es que dichos pueblos pertenecen al Pueblo principal de Males, que así lo decretó su alteza, y mandó a las justicias de la ciudad de Pasto para que el pueblo de Males sea la Capital de los pueblos referidos” (Título 509 de las tierras del Resguardo de Males. 1906: 4).

Según documentos de 1786, época en la que los caciques del Resguardo Francisca Chapuel y Raimundo Chapuel entablan uno de los pleitos reivindicatorios, se dictan en sus memoriales unos linderos como estos:

“Comenzando desde la cordillera de Angasmayo por encima baja por las tres cruces quebrada abajo colindando con los Caciques de San Mateo, de Chapal de Funes. Linderos que fueron dados desde la conquista por su Majestad...sigue primeramente por la quebrada de Moras hasta dar con la Loma Alta y sigue hasta divisar el punto llamado el Pun y de ahí sigue mi lindero para abajo hasta dar con otros cerros altos y de ahí sigue más mi lindero hasta dar con otros cerros de donde nace una chorrera alta que cae con el río de Angasmayo, y sigue hasta el punto denominado las tres cruces sigue mi lindero agua abajo hasta dar con el Guáitara, sube Guáitara arriba hasta dar con la quebrada de Moras sigue mi lindero hasta dar con el punto denominado Tulcán, sigue mi lindero hasta dar con San Francisco de Guamuéz, tierras pertenecientes a nuestro pueblo principal de Males, conforme a derecho que nos pertenece por haberse edificado al principio nuestro legitimo pueblo y que estas

tierras son de la comunidad y que se las tiene robadas en grave perjuicio de que necesita de un pronto reparo concluyo y acabo mis linderos para por si acaso algún día me muriese, dejo declarando la Real Audiencia de San Francisco de Quito ante su Majestad para que mis indios se defiendan en cualesquier tiempo que dichos españoles y demás indios Mactayos”(Titulo 509 de las tierras del Resguardo de Males. 1906: 4).

Los linderos que se dictan en el título pueden ayudar a confirmar las hipótesis que se han planteado sobre el territorio ocupado por los antiguos Pastos, ya que se puede hablar de un punto próximo a la jurisdicción de Tulcán, por el lado del oriente en dirección de las quebradas Moras y el Pun, en lo que hoy es parte de la República del Ecuador (Arcos 1998:20).

Hoy día, después de transcurridos más de dos siglos de los acontecimientos que dieron origen a los primeros linderos y a partir de 1911, año en que nace Córdoba como municipio, se reconocen los límites equivalentes también para el Resguardo que luego de ciertas modificaciones han quedado de la manera antes mencionada.

Míticamente, el Resguardo de Males se divide en dos zonas: el adentro (Oriente) y el afuera (Occidente); división que está muy relacionada con la cosmovisión de los indígenas Pastos en uno de sus mitos de origen, que marcaron el ordenamiento del mundo como es el mito de las dos perdices.

“El adentro u oriente es el poder, lo que está debajo, el oro y la riqueza, la selva, lo oscuro, el peligro, la belleza, lo fantástico, el mundo de los muertos, la vida después de la vida, lo espiritual, lo femenino. El afuera u occidente es el arriba, encima, la

tierra, la agricultura, la pampa, lo claro, la luz, la tranquilidad, lo natural normal, esta vida o mundo de los vivos, lo material, la sociedad civilización <indios-mestizos-blancos>, los Andes, lo frío, lo masculino, los cerros, las nubes, el sol (Mamián. 2004: 28).

Adentro u Oriente, comprende el sector conocido como el Guamuéz, en límites con el Putumayo. Recibe su nombre de adentro por internarse más hacia las regiones poco habitadas, encantadas, envueltas en la selva del Piedemonte Amazónico, tierras de donde vino San Bartolomé, según las leyendas y los mitos de los mayores. El adentro está relacionado con la intimidad con los secretos ocultos y misteriosos, con el origen de Males (Arcos 1998: 110). El área oriental se extiende desde la Cordillera Central hasta la línea divisoria con el departamento del Putumayo, su altura promedio es de 1.500 msnm, de relieve quebrada, variedad de climas y abundantes aguas (Plan de Desarrollo Córdoba: 2001: 6). A este sector pertenecen las siguientes veredas: El Carmen, Bijagual, San Bartolomé, Granadillo, Afiladores, Quebrada Blanca, Llorente y el Palmar (Arcos 1998: 115).

Por otra parte, uno de los exgobernadores del Cabildo recuerda algunos elementos históricos importantes sobre el origen y funcionamiento del Cabildo,

“El cabildo como se conoce hoy en día, se conformó en 1789, a partir de una orden expedida en el “el protector de los naturales”, en Quito-Ecuador, la cual daba libertad de organización a las comunidades indígenas ancestrales (...) empezaron a crearse diferentes formas de legalizar los territorios del Resguardo de Males a través de títulos o “escrituras coloniales” evidenciados en pruebas de adquisición de tierras durante pleitos jurídicos, por donación de la Corona española, a través de “cedulas de la Corona Real Española expedidas por los “protectores de indios”, a lo cual se

sumaba la implementación de una normativa interna para prohibir la venta de los predios del Resguardo y castigar a quien lo hiciera, incluso hoy en día (...) el Resguardo de Males se ratifica mediante decreto de la Republica expedido en 1906, que refutaba la ley 89 de 1890, en la cual se declaraba al indígena menor de edad, salvaje y sometido a la iglesia en su religión y organización social” (Entrevista a exgobernador y exsecretario del Cabildo).

Por último, puede decirse que el actualmente la elección de los líderes indígenas del Cabildo se hace anualmente. El Cabildo recibe financiación del Sistema General de Participaciones, recursos que se distribuyen a los presidentes a las Juntas de Acción Comunal, proyectos comunales, culturales, entre otros, Sin embargo, tanto el apoyo económico de parte del Estado, como la lucha por su legitimidad y reconocimiento ha sido un proceso histórico y político, al respecto, uno de los actores políticos recuerda que,

“Durante “el año 1989 el cabildo estaba decayendo” pues no había participación ni interés de la comunidad, sin embargo, ese mismo año se pudieron hacer alianzas con el senador indígena Lorenzo Muelas quien era el líder más destacado del pueblo indígena de los guámbianos, quienes conjuntamente revivieron la lucha política en Males, para encaminarnos también hacia las propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991” (Entrevista a exgobernador y exsecretario del Cabildo).

1.3 La Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males (IETAM)

El IETAM es una institución de nivel técnico agropecuario que, desde su fundación como colegio en 1994, adoptó un modelo pedagógico étnoeducativo, que se apoya en procesos

propios de la cultura del Resguardo de Males, como la “minga de pensamiento, la minga de trabajo, la *shagra*, el fogón y la familia y el territorio” (Cuarán, 2009).

El IETAM se caracteriza por que no cuenta con Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual es normal de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, sino que cuenta con un Proyecto Educativo Comunitario (PEC) que le da cierto nivel de autonomía en sus procesos pedagógicos, los cuales se orientan a reproducir saberes ancestrales de la identidad étnica de los Pastos. Al respecto, una de las mayores dificultades que presenta el colegio y la comunidad del Resguardo de Males, es la pérdida de la lengua propia, frente a lo cual el IETAM no ha podido realizar acciones para recuperarla, ya que, como investigadora y miembro activo del Resguardo de Males, se ha evidenciado que actualmente nadie en el Resguardo habla esta lengua; sin embargo, el colegio trata de fortalecer los quechuismos, la cultura y la tradición oral.

Otra de las características principales del IETAM, es que se constituye como “cabildo menor”, bajo autorización del cabildo de base “Cabildo Indígena del Resguardo de Males”, por lo que el colegio se rige bajo una “asamblea escolar [...] con derecho a sancionar, ser sancionados, vigilar y ser vigilados. El cuerpo del cabildo menor está constituido por un Gobernador, Gobernador Suplente, Alcalde, Comisario, Alguacil, Tesorero, Fiscal Mayor Y Fiscal Menor” (PEC IETAM, 2017).

Por otra parte, los habitantes de la zona rural de Córdoba enfrentan la dificultad de acceso al colegio en términos espaciales, puesto que, el IETAM, ubicado en la vereda de El Quemado, es el colegio más central entre las veredas aledañas (La Cumbre, Sinaí-Alto, Alto-Potosí, Tandaúd, El Placer, El Salado, Tequiz, El Quemado, Quemado-Alto, Quemado-medio y

Quemado-bajo); sin embargo, no hay sistemas de transporte, por lo que los estudiantes deben llegar al colegio por medios propios, como la bicicleta, el caballo o a pie.

Por último, respecto a la fundación del colegio, se evidencia en los relatos de los entrevistados, que la implementación de la educación propia en el Resguardo de Males fue una iniciativa propia del Cabildo, que se venía pensando desde que se les reconoce como territorios con Gobierno propio y autónomos, descentralizados del Gobierno nacional, sin embargo, debido a falta de información y organización, la alcaldía de la época (1994) se apropió de la iniciativa para fundar el colegio y percibir recursos públicos.

“Se ha peleado la educación propia, porque incluso el modelo nacional no es pensado para los colombianos, porque son modelos extranjeros (...) el primer paso fue el decreto 1142 de 1978 donde el Estado aprueba que los indígenas elijan por sí mismos sus profesores, aunque eso no se cumple (...) Cuando el colegio se crea, los mayores del Pueblo Pasto empiezan a capacitar a los etnoeducadores, gracias a las iniciativas del gobernador del Cauca que en ese tiempo era Floro Alberto Tunubalá. Sin embargo, no se ha visto que la etnoeducación tenga mucho éxito porque el Estado no tiene políticas de ayuda a la población, lo que se ha conseguido ha sido con las uñas. (...) Además hay muchas críticas de las personas porque quieren una educación occidental y piensan que con la educación propia es volver al pasado, es decir, enseñar cosas obsoletas para los guaguas (niños)” (Entrevista, exgobernador y exsecretario del Cabildo).

CAPÍTULO IV.

CURRÍCULO Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS ETNOEDUCATIVAS.

1. EL CURRÍCULO DE LA IETAM DESDE LA ETNOEDUCACIÓN:

A continuación, se presenta un contraste entre el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la IETAM (educación propia) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio occidental Liceo Forjadores del Sur (educación formal estatal).

Lo primero que salta a la vista es la diferencia entre lo que se entiende como plan educativo de una institución, ya que el documento del Liceo Forjadores del Sur se ve mucho más vasto que el del IETAM. Sin embargo, esta diferencia se debe a que el Forjadores del Sur incluye los logros pormenorizados que debe alcanzar el estudiante en cada asignatura, mientras que el PEC del IETAM es un tratado más general sobre los valores y la manera de administrar la institución. En el PEC del IETAM se menciona la distribución de horas que debe haber para cada asignatura e institución, pero no hay una descripción de los logros académicos tan detallada como la del Forjadores del Sur. Esta es una información con la que el IETAM por supuesto cuenta para el desarrollo de sus actividades, pero no se ha considerado necesario incluirla en el PEC.

Observando las palabras que se mencionan, aún sin tener en cuenta su significado, encontramos que la palabra indígena es mencionada 124 veces en el PEC del IETAM de Males y tan sólo 14 veces en el PEI de Forjadores del Sur; palabras como “ancestro”, “ancestros” y “ancestrales” aparecen 17 veces en el PEC y 3 en el PEI; palabras como “étnico” y “étnica” aparecen 28 veces en el PEC y 41 en el PEI; la palabra “tradición” y sus

derivados se registra 52 veces en el PEC y 39 en el PEI; la palabra “identidad” y sus derivados se repiten 59 veces en el PEC y 34 en el PEI. Es decir, aunque el PEI de Forjadores del Sur es mucho más extenso y contiene miles de palabras más, el PEC del IETAM de Males contiene más registros sobre los conceptos que se han mencionado (exceptuando el de “étnico” y términos asociados), todos los cuales son fundamentales en la configuración de un grupo étnico.

Los términos que se han mencionado se utilizan además de distinta manera y en distintos contextos en los dos planes observados. Mientras que el PEC del IETAM de Males los asocia directamente con sus valores y a su forma de gestionarse y organizarse, en el PEI de Forjadores del Sur estos registros están, en su inmensa mayoría, ligados a los contenidos de las asignaturas (recordemos que esta institución incluyó toda esta información en su PEI). Así, el PEI de Forjadores del Sur toma estos conceptos en los cursos de ciencias sociales y ética, y se toma lo “indígena” con respecto al pasado precolombino, más que haciendo referencia a las identidades indígenas del presente en América. La única referencia a lo “indígena”, en la actualidad, se hace en los contenidos de la asignatura de ética, cuando se habla sobre la comunicación intercultural que se impone en sociedades diversas, como la misma sociedad del Departamento Cauca, donde se encuentra el Liceo Forjadores del Sur. Una observación de ambos planes, sin profundizar aún en sus contenidos y significados, deja entrever dos planes muy distintos. El PEC del IETAM de Males es la hoja de ruta de una institución que asume la recuperación de tradiciones y el cuidado del medio ambiente como uno de sus fines. El PEI de Forjadores del Sur no ignora estos temas, pero los toma desde una perspectiva estatizada, la “conservación del medio ambiente” y las “manifestaciones culturales regionales y locales” están entre los contenidos que se aprenden, pero no se les da

el carácter central y transversal que les da el PEC del IETAM de Males, ya desde la perspectiva de un grupo étnico específico, descendiente de los pueblos originarios de América, sobre lo cual se profundiza en el siguiente acápite.

2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA IETAM DESDE LA ETNOEDUCACIÓN:

Para adentrarse en el PEC, como advierte el rector Luis Humberto Cepeda en su entrevista, lo primero es comprender los ejes en los que se divide: conceptual, comunitario, pedagógico y administrativo, en ese orden. El componente conceptual contiene una referencia a su licencia de funcionamiento, los símbolos del colegio (escudo, bandera, himno), la misión y visión de la institución, su filosofía y su historia, tanto la de la vereda como la historia específica del colegio. En el acápite sobre la filosofía que orienta la institución, hacen énfasis en su modalidad agro ecológica, primero llamando la atención sobre el daño ambiental que ha generado el ser humano en un período de tiempo relativamente corto, y luego proponen como solución una agricultura que no use pesticidas químicos, y que esté basada en el control biológico, los métodos manuales y la utilización de depredadores.

“(…)dentro de los proyectos indígenas que nosotros tenemos montado está el proyecto de identidad, en este proyecto, los compañeros, responsables o docentes responsables, van cada año estableciendo un eje de investigación, sea por ejemplo ellos trabajaron en un comienzo todo lo que hace referencia a simbología, que maneja el Resguardo, la comunidad, la bandera, las varas de justicia, todo esa cuestión, en este año el eje de investigación fue la vivienda, y así se va llevando, otro

proyecto que nosotros estamos manejando es la agricultura propia (...)" (Entrevista al rector de la I.E.T.A.M).

En el eje conceptual del PEC también se encuentra un “auto-diagnóstico” en el que se identifican los principales problemas de la comunidad y se ofrece la institución educativa como parte de la solución a los mismos. En primer lugar, se habla de una “interculturización negativa”, que se produce por la interacción con núcleos industriales como el Valle del Cauca, que demandan mano de obra joven y esa demanda termina también atrayendo a los campesinos e indígenas nariñenses. Se dice que con este intercambio cultural llegaron a la vereda usos y costumbres “nuevas”, como fumar, tomar alcohol y frecuentar cantinas y burdeles. Córdoba, se dice en el PEC, es uno de los pueblos de Nariño con más burdeles y cantinas, algo que se considera destructivo para el “yo indígena”.

El segundo problema enunciado en el PEC es la corrupción y la negligencia de los mismos gobernantes indígenas, a quienes se acusa de falta de educación y de formación cultural acerca del territorio, y de falta de sentido de pertenencia. El Resguardo, según se escribe en el PEC, “no tiene normas, no tiene un plan de vida, no tiene direccionamiento” y “se enfrascan en proyectos que no impactan de ninguna manera a la comunidad en general” (p. 18). Las elecciones de gobernador, además, estarían condicionadas por dádivas a las que la comunidad ya se ha acostumbrado. Así mismo, denuncia el PEC que en la parte oriental del Resguardo se está presentando una migración de personas de otros municipios y departamentos, que “sin ser indígenas” (p. 19), reclaman la posesión de dichos predios. La autoridad indígena no sólo estaría siendo permisiva con estas prácticas, sino que las respalda con sus firmas. En síntesis, se afirma que la dirección del Resguardo está en manos de

personas poco preparadas, en quienes prima “el interés individual sobre el colectivo” (p. 20).

Ha sido interesante el ejercicio de observar este auto-diagnóstico como documento y monumento de la comunidad y de la Institución Educativa, en el que los fundadores del colegio han dejado plasmados sus conceptos y principios orientadores, y su opinión sobre los problemas del grupo étnico, el territorio que habita y las autoridades que rigen sus destinos colectivos. Como auto-diagnóstico, resulta ser en gran medida una auto-crítica, es el grupo étnico volviendo sobre sus propios pasos, revisándose, reflexionando sobre sí mismo. Partiendo de esta crítica hacia su propio grupo y sus autoridades, el PEC presenta a la Institución Educativa como la “pionera en rescatar y fomentar el interés de la naturaleza, de la identidad, las costumbres y su cultura en general” (p. 20). En este sentido, se presenta a la Institución Educativa como una especie de faro moral para la comunidad, alternativo o incluso opuesto a las autoridades indígenas. El eje conceptual del PEC, después del auto-diagnóstico, contiene una contextualización del Resguardo de Males, ubicación geográfica, relieve, e información sobre la cultura y la producción económica de sus pobladores, algo sobre lo que no vamos a ahondar aquí pues ya lo hemos referenciado en la contextualización de este trabajo.

“El PEC, el proyecto educativo nuestro, en uno de los componentes, comunitario plantea que debe existir el cabildo menor (...) tenemos nosotros el mandato de aquí del cabildo (mayor) donde nos lo aprueba y se legaliza (...) el PEC lo que busca es prácticamente el fortalecimiento de la cultura propia”. (Entrevista al rector de la I.E.T.A.M).

El eje comunitario del PEC contiene las instancias de participación y gobierno escolar y el manual de convivencia. Es de destacar que se les concede voz a los padres de familia a través

de una asamblea general que debe ser convocada mínimo dos veces al año. Así mismo, la asamblea comunitaria se define como “el organismo de máxima autoridad para la toma de decisiones” (p. 35). Es curioso que en esta parte del PEC se restablece la confianza en los mecanismos de toma de decisión y participación de la comunidad, de los que en el auto-diagnóstico se dice que están condicionados por dádivas. Del mismo modo, se instituye un “Consejo de Mayores” y un “Grupo de Sabedores”, el primero integrado por autoridades del cabildo con el fin de establecer pautas de crianza y formación de los estudiantes cada vez que se lo solicite, el segundo integrado por 4 “mayores” seleccionados por la comunidad para “enseñar algunos procesos que nosotros no tenemos conocimiento” (p. 46). Se observa entonces cierta tensión en la comunidad, específicamente entre los actores encargados de la educación y las autoridades indígenas: se las critica, pero se las reconoce, se visibilizan sus fallas, pero se recurre a su consejo y a su saber.

También es en el eje comunitario del PEC donde se instituyen las instancias del cabildo menor, su conformación y las funciones de sus miembros: gobernador, gobernador suplente, alcalde, comisario, alguacil, fiscal mayor, fiscal menor, secretario y tesorero, los cuales portan el bastón de mando que los identifica. El manual de convivencia, por su parte, establece los derechos y deberes de todos los actores involucrados en la Institución Educativa, incluyendo celadores y auxiliares de biblioteca, y define los conductos regulares que deben seguirse cuando se presenten faltas.

El eje pedagógico es el más vasto y en él se tocan temas cruciales, como las expectativas que se tienen del modelo educativo aplicado, y la manera como este modelo “aterriza” en unas asignaturas específicas. Los fines u objetivos con los que se espera que cumpla el modelo de educación propia son principalmente los tres siguientes: la constitución de un pueblo autónomo, la protección del medio ambiente y la participación en procesos colectivos de

toma de decisiones. Con respecto a la constitución de un pueblo autónomo, se plantea la configuración de un “yo indio” en contraposición a la “cultura globalizante” (p. 130-9), por ello, se dice que la etnoeducación es un trabajo holístico que comprende distintas relaciones: la relación con otros miembros de la comunidad, con las autoridades, con el exterior o la otredad, con la naturaleza, y con el tiempo y el espacio.

La relación con el tiempo y el espacio que se plantea en el PEC es de gran interés sociológico y antropológico, pues el tiempo y el espacio son las nociones básicas con las que un ser humano se desenvuelve en el mundo, y por lo tanto marcan toda su vivencia. El tiempo “indígena”, por decirlo de alguna forma, no estaría basado en el horario y al calendario convencional, sino en torno a fenómenos naturales como las fases de la luna y la posición geográfica. Estos ciclos naturales están a su vez ligados a ciclos en las actividades agrícolas y de búsqueda de alimentos, y están ligados por supuesto a ciclos rituales como los Raymis. El espacio, a su vez, está dividido entre sagrado y social: el espacio sagrado hay que crearlo y mantenerlo a través de rituales (se entiende como algo concreto y a la vez abstracto), y el espacio social es el contexto en el que la comunidad participa y realiza sus actividades cotidianas, como la chagra y el cabildo. El espacio es considerado una propiedad colectiva: no es de nadie en particular y está para ser compartido.

“Hemos tratado de buscar de cómo era la cosmovisión y los antepasados y los líderes de aquí, “lideresas” de este continente. Entonces nosotros tenemos una de las mejores “lideresas” de aquí de Colombia quien es la Gaitana, basándonos en éstos líderes que han podido ser dirigentes que han podido sobrellevar una sociedad y que a veces se han unido, como por ejemplo sobre las guerras, por ejemplo cuando matan a Antonio Galán, entonces esos líderes que no aparecen en los libros, entonces ahí es donde uno se va buscando como ha sido el proceso de revolución de los líderes

de los pueblos indígenas, frente a los venideros frente a los españoles, los incas.

(Carlos Enrique Cuarán Pinchao, exgobernador y secretario del Cabildo).

El segundo fin de la etnoeducación que comprende el PEC es la protección del medio ambiente. “Nuestra cosmovisión es naturalista” (p. 109), declara el PEC. La naturaleza es fuente de alimentos y recursos materiales, y ello es lo que permite que el pueblo se exprese y se desarrolle en el mundo físico. Al mismo tiempo, se promueve la idea de una relación espiritual con la naturaleza, como algo sagrado que debe ser cuidado antes que explotado. A esto está ligada la visión del territorio como algo más que tierra y como un bien colectivo material y espiritual.

El tercer fin de la educación propia que se enuncia en el PEC es la preparación de las nuevas generaciones para la participación en procesos colectivos de toma de decisiones. En lo que atañe a la educación, se propone realizar “mingas de pensamiento” donde todos los actores involucrados aporten ideas para mejorar su calidad, reuniones “al ruedo de la tulpá” para compartir y fortalecer lazos afectivos, y “encuentros con los sabedores” para aprender sobre la herencia ancestral de los pastos de Males, ya que los mayores son “la esencia de nuestra cultura y saber propio” (p. 139). En este último punto, una vez más, se evidencia la tensión, por no decir contradicción, en la manera como son concebidas las autoridades indígenas a lo largo del documento. Se dice también que debe haber una interacción permanente entre la comunidad educativa y el cabildo mayor en la elaboración del plan de vida de la comunidad, pero como admitieron en entrevista algunos miembros de la comunidad educativa, este mutuo entendimiento no existe en la práctica.

En el eje pedagógico también se establecen los ejes temáticos: cómo interactúan las temáticas indígenas con los objetivos y asignaturas de la educación en Colombia. La idea es que los contenidos considerados propios se enseñen a la par de las asignaturas, siendo transversales

a todo el proceso educativo, de la siguiente manera:

Español e inglés: oralidad.

Sociales: territorio y legislación.

Biología: botánica propia.

Matemáticas: operaciones y sistemas de medición propios.

Ed. Física: juegos tradicionales y costumbres lúdicas.

Artística: manualidades y artesanías.

Ética: Identidad.

Religión: ritos y pensamiento propio.

Agroecología: prácticas agrícolas tradicionales.

Informática y tecnología: procesos propios.

En el eje administrativo, por su parte, se definen “grupos de trabajo” y las actividades que corresponden a cada uno. Los grupos de trabajo son el “Semillero de Participación y Democracia”, “Conservando Futuro”, “Diversión Formativa”, el “Grupo de Apoyo Institucional” y “Educación para la Vida y el Amor”. También se establecen en el eje administrativo algunos asuntos puntuales sobre funciones y división de funciones (directores de grupo, por ejemplo), así como el cronograma de actividades que se espera desarrollar en cada año lectivo.

Una parte interesante del eje administrativo es el compromiso que hace la Institución Educativa de apoyar la investigación sobre producción agrícola, que busque mejorar procesos

de cultivo, pero también pensando en la protección del medio ambiente. El eje administrativo también da ideas de iniciativas en las que la I.E. Podría cooperar con otros colegios y otras instituciones del entorno nariñense, entre ellas el Sena, la Universidad de Nariño y el sector productivo. Por último, se hace explícito que todo el proyecto de educación propia al cual se aspira con este PEC, se ve limitado por la escasez de recursos, los cuales “son muy pocos por lo que no se puede solventar todas las necesidades que se tienen” (p. 164).

Los análisis de las temáticas que se presentan en este capítulo son el resultado de la lectura de la observación directa de las clases de las asignaturas del PEC de la IETAM, la cual tuvo una duración de 30 horas y se realizó desde el grado sexto hasta al grado once⁴. Del mismo modo, se hace un análisis de los relatos de estudiantes y docentes sobre prácticas pedagógicas, del registro fotográfico, del PEC y los planes de aula de la IETAM.

2.1 Dinámicas de las clases:

En la IETAM las clases se organizan y desarrollan de distintas maneras, ya sea, de la forma convencional, en la cual el docente está frente al tablero y es visto como el portador del conocimiento, o bien de formas más dinámicas, como la organización en círculo y clases fuera del aula, por ejemplo, en las zonas verdes del colegio. Lo anterior, según docentes y estudiantes, hace que las clases sean más entretenidas, además de que se procura que el conocimiento enseñado pueda ser aplicado en la vida cotidiana y que fortalezca la identidad indígena.

---

⁴ No se realiza observación en la educación primaria, ya que, a pesar de que el enfoque en el PEC sigue siendo étnoeducativo, solo se enseñan asignaturas del modelo oficial.

En esta Institución Educativa el modelo étnoeducativo tiene como objetivo preservar la cultura del Resguardo de Males, por lo cual, están definidos cuatro proyectos indígenas principalmente: artes propias, medicina tradicional, matemática tradicional y juegos autóctonos, los cuales se transversalizan con las materias occidentales. A continuación, se exponen algunos ejemplos de la transversalización del conocimiento propio y del occidental:

El primer ejemplo de ello son las clases de Lengua Castellana. Estas clases deben incorporar un proyecto de oralidad, es decir, acercar a los estudiantes a la tradición oral de su pueblo, realizando jornadas de cuenteros y encuentros con los mayores, en los que se narran mitos, leyendas e historias. Es importante aclarar que el mito no necesariamente se considera como un relato fiel sobre el origen del mundo o los procesos históricos, pero es valorado en la medida en que representa su afirmación y diferenciación como pueblo y sirve como orientador para las generaciones futuras (p. 137).

En una clase de ciencias sociales se enseñan conceptos como territorio, cultura y tradición, y aprenden sobre la cotidianidad de su propio Resguardo, ya sea desde la arquitectura indígena, los platos típicos, las fiestas patronales, las costumbres propias, la geografía del Resguardo y la historia de los pueblos originarios en América Latina, entre otros. El propósito principal de estos contenidos es que los estudiantes reproduzcan la memoria del Resguardo, valoren la pertenencia a su comunidad indígena y se sientan orgullosos de sus raíces. Además, para facilitar la comprensión de diversas temáticas, se hacen salidas pedagógicas, para hacer consultas a los mayores “sabedores” y conocedores de su cultura, también hacen que los estudiantes elaboren pequeñas viviendas y maquetas con el barro de la región, o con insumos propios.

Los talleres sobre Legislación Indígena también están ligados a la asignatura de ciencias

sociales, pero según declaró en entrevista la líder María Sósima Cuarán, se ha permitido que se conviertan en talleres de educación sexual. Si bien la educación en materia de sexualidad es importante en la formación integral de los estudiantes, la líder pide que la enseñanza de estos contenidos no desplace la enseñanza sobre los derechos colectivos que posibilitan la existencia del colegio y el resguardo, y que deberían ser para los indígenas un conocimiento básico.

La enseñanza de la asignatura de biología y de la Modalidad específica que tiene el colegio (agroecología) se lleva a la práctica en los jardines y chagras (huertos) del colegio (ver Imagen 1), allí los estudiantes aprenden técnicas para el cuidado de las plantas, y para abonarlas de manera tradicional, sin utilizar químicos. Las plantas con las que realizan su trabajo práctico son principalmente alimentos: cilantro, zanahoria, papa, lechuga, cebolla, ulluco, habas, repollo y rábano. Estos ejercicios prácticos pueden servir para la orientación profesional de los estudiantes hacia actividades agrícolas, como en el caso del egresado Ronald Ferney Inagán, quien afirma que las clases que más disfrutaba en el colegio eran las de modalidad, y cuando fue entrevistado manifestó que tenía intenciones de estudiar para ser agrónomo.

Imagen 1. Cuidado de huertos y jardines

Fuente: Archivo IETAM.

En las clases de matemáticas, se les enseña a realizar ábacos y balanzas, conocimiento muy útil en los entornos rurales para la medición (véase imagen 1.), además se utilizan granos cultivados en la región (maíz, frijol, etc.), para utilizarlos en la realización de operaciones matemáticas. El docente recalca que los pueblos ancestrales, antes de la llegada de los europeos, tenían sus propios sistemas de medición y categorías matemáticas. Se observó que, en la enseñanza de las matemáticas, se combinan los saberes ancestrales con los occidentales y se transversalizan con otras asignaturas, por ejemplo

“Se explica la medición decimal occidental en contraste con la medición de nuestros antepasados a partir de conceptos como el gualco, la kilera, las cuartas, entre otros

[...] una actividad que se realiza es pedir a los estudiantes que conviertan una cuarta en cm". Rosa Medina, Docente bachillerato.

"La etnoeducación es para recuperar las cosas ancestrales y que nos sintamos orgullosos de lo que somos y aprovechar los conocimientos previos de nuestros viejos [...] En mi caso miro la parte de la dualidad, que se mira cuando uno mira el sistema binario, en los indígenas es el arriba-abajo, luna-sol, bien-mal, hombre-mujer. También nuestras figuras que representan las pictografías, miramos los triángulos y damos alguna interpretación, norte-sur, se maneja de manera transversal también con sociales, con lenguaje, donde miran la parte de mitos y leyendas, el mito de las dos perdices, el bien y el mal, que vuelve y juega, en matemáticas funciona la parte de los números binarios". Willington Mendieta, Docente bachillerato.

Imagen 2. Elaboración de la balanza y enseñanza de la medición.

Fuente: archivo IETAM

La asignatura de Educación Física y Deporte, como afirma Moreno (2010), es la oportunidad para producir, reproducir y constituir la etnia a través de rituales corporales formalizados y

no formalizados. Sin dejar de practicar los deportes más populares del mundo, como fútbol, baloncesto y voleibol, los estudiantes también tienen la oportunidad de acercarse a juegos tradicionales como el cuspe, las habas quemadas, el balero, las canicas, el sapo y la rayuela. De los juegos tradicionales, el cuspe es de los más populares entre los varones. Es básicamente un trompo de madera elaborado de forma artesanal, preferiblemente por el mismo estudiante o su padre. Para que no deje de “bailar”, al cuspe se le da “fuate” constantemente con una cuerda atada a un palo, como en una especie de látigo.

Las habas quemadas, por su parte, es uno de los juegos más importantes entre las estudiantes, el cual consiste en unas habas secas pintadas por un lado y por el otro no. Se van lanzando en repetidas ocasiones como si fueran dados, y se hacen apuestas sobre los posibles resultados, pero por lo general no se apuesta con dinero sino con granos de frijol o maíz.

El balero, las canicas, el sapo y la rayuela son juegos mucho más populares y conocidos entre los no indígenas. El balero es una bola taladrada amarrada a un palo con una cuerda, y de lo que se trata es de lanzar la bola procurando que quede inserta en la punta del palo. Las canicas son esferas de cristal y el juego consiste básicamente en turnarse para golpear las canicas de los otros jugadores o sacarlas del campo.

La rayuela, conocida en otros países como “el avión”, consiste en dibujar unas casillas en el suelo, lanzar una piedra, y saltar con un solo pie hasta la casilla en la que cayó la piedra, el ganador es el primero en recorrer todas las casillas de ida y de vuelta. El sapo, por su parte, es un juego muy popular en Nariño, como lo es el tejo en el altiplano cundiboyacense. Consiste en lanzar unos discos metálicos con la precisión suficiente para caer en los múltiples agujeros de la mesa, sobre la que hay un sapo con la boca abierta. El jugador que logra insertar el disco en la boca del sapo se lleva una gran cantidad de puntos y queda con muy buenas probabilidades de ganar la partida. Aunque estos juegos no son propiamente tradiciones

indígenas, se los reivindica, se los rescata y se los promueve, pues se los considera un entretenimiento “sano”, oponiéndolo a los videojuegos y al alcohol y las drogas.

Por otra parte, en las clases de artística se utilizan los dibujos para representar los símbolos de su cosmovisión (véase imagen 3); se enseña a elaborar artesanías como pulseras y tejidos, que sirven como una forma de reproducción de su cultura. También se observó que en algunas paredes y pisos de la I.E tienen plasmada la simbología del Resguardo, lo cual fortalece su identidad indígena. Adicionalmente, el rector Luis Humberto Cepeda ha reunido una colección de vasijas y otros instrumentos indígenas, para que los estudiantes puedan apreciarlos y reproducirlos.

Imagen 3. Simbología en la clase de artística.

Fuente: Archivo IETAM

De otro lado, se promueven fiestas cósmicas, danzas tradicionales y juegos autóctonos (véase imagen 4), estos últimos se desarrollan principalmente desde la clase de educación física; algunos juegos tradicionales son “*el cuspe, purichinga, aguas quemadas, canicas, cinto, sapo, rayuela, cucunuba, trompo, balero, gata golosa y aguinaldos disfrazados*”.

Imagen 4. Presentación lúdica del Sol de los pastos, símbolo identitario.

Fuente: archivo IETAM

Por último, en lo que se refiere al área de Informática y Tecnología, el colegio cuenta con una sala de informática y tabletas digitales y los estudiantes aprenden a manejar distintos programas y aplicaciones, pero la inclusión de lo indígena a la asignatura ha sido nula. Se ven cursos virtuales con intermediación del Sena, pero estos tratan temas relacionados con la actividad agrícola. En este caso, se está fortaleciendo la formación en la modalidad agroecológica, pero aún no se está haciendo un trabajo de educación propia o de recuperación de la identidad étnica. Al preguntar por este problema entre los docentes, afirmaron que en Internet son escasos los contenidos sobre la cultura pasto, no tienen guías o materiales que les indiquen cómo transversalizar lo indígena a esta área, y no saben por dónde empezar a hacerlo.

Adicionalmente a las asignaturas, en la IETAM existen programas de educación e investigación por proyectos anuales, en los que cada profesor lidera un proyecto relacionado a la materia que dicta. Los profesores de materias como Filosofía, Sociales y Ética, se

encargan por ejemplo de desarrollar proyectos sobre identidad, autoridades propias, el territorio del resguardo, lo que representan las varas de justicia, la vivienda indígena, etc. Con los profesores de biología o Modalidad Agroecológica se trabajan proyectos de agricultura propia, los instrumentos tradicionales como el chuzo y el arado, la chagra como unidad productiva, etc.

“En eso de la agricultura, entonces el profesor lo mismo, primero trabajo sobre las partes de elementos, que se utiliza para la agricultura, entonces, el chuzo, el arado, todas esas cuestiones ancestrales que han trabajado, este año están trabajando el manejo de la chagra donde se trabajó más que todo la agricultura limpia, y como se controla las enfermedades con orgánico y toda esa cuestión”. (Entrevista al rector de la I.E.T.A.M).

Con los profesores de Educación Física o de Danzas se producen investigaciones sobre los juegos tradicionales, y se organizan grupos de estudiantes para poner en escena las danzas ancestrales. Desde el área de Lengua Castellana, se trabaja sobre la tradición oral (mitos, leyendas, cuentos) y también se hacen ejercicios de recuperación de las antiguas lenguas andinas, visibilizando el legado que estas lenguas dejaron en el hablar de los pastos. Desde el área de Artística, se estudia la simbología del resguardo, como la bandera o el sol de los pastos, y desde el área de matemáticas se explora, por ejemplo, unidades de medida en un año y al año siguiente se lleva a cabo un proyecto sobre calendarios. De esta manera, se espera que los estudiantes adquieran conocimientos adicionales a los que reciben en las sesiones de clase, que se apropien de su cultura y que al mismo tiempo desarrollen aptitudes para la investigación.

“Otro proyecto que manejamos es la parte de las costumbres, con el profesor de juegos tradicionales y costumbres, entonces por ejemplo ese profesor en este año se

trabajó sobre la danza ancestral ya se hizo un grupito que es el que está manejando todo lo de la danza ancestral, otro grupo trabaja el eje de la oralidad, entonces ellos hacen investigación sobre las leyendas, los cuentos, los vocablos Pasto, bueno toda esa cuestión, otro grupo que maneja es simbología, ese maneja pues lo artístico, o sea yo trato pues de que cada profesor de acuerdo a la materia que dicta hace el proyecto y lo dirige, entonces por ejemplo educación física simbología, entonces en este año trabajan en todo lo que tiene que ver con el sol de los Pastos, el significado, bueno todas esas cuestioncitas. (Entrevista al rector de la I.E.T.A.M).

2.2 Eventos culturales:

En el transcurso del año hay una serie de eventos y celebraciones, de los cuales la IETAM es organizadora o está involucrada, y desde la institución se espera que estos espacios sirvan para la reproducción de saberes y costumbres ancestrales. En el trabajo de campo en la comunidad se identificaron tres eventos: la exposición de medicina tradicional, las jornadas de cuenteros y el denominado Día del Campesino.

La exposición de medicina tradicional es un espacio en el que se presentan distintos tipos de plantas, sus propiedades curativas y las recetas para preparar remedios con ellas. Este espacio es aprovechado también para generar conciencia acerca de los problemas que rodean el tema de la medicina tradicional: la apropiación de los saberes indígenas por parte de la industria farmacéutica; la asociación que comúnmente se hace entre medicina tradicional y brujería, que provoca que muchos se acerquen a ella con escepticismo y en algunos hasta despierta aversión; la existencia de personas que se aprovechan de una identidad indígena para comercializar las plantas y las medicinas y prestar servicios de curación, pero que por su falta

de conocimiento, de rigor y de ética terminan siendo tomados como “charlatanes” y “culebreros”; y quizá la amenaza más grave radica en que muchos especímenes que se utilizan en la medicina tradicional de los pastos no han sido bien cuidados, y para que no se extingan habrá que sembrarlos y reproducirlos artificialmente. Por tanto, no se trata solamente de un foro sobre salud humana, sino que también se discute sobre todo el sistema cultural que rodea esta medicina tradicional, la cosmovisión y sus valores, y el tema del cuidado del medio ambiente.

Las jornadas de cuenteros, como ya se había mencionado anteriormente, son un espacio para la recuperación de la tradición oral y para la reivindicación de los mayores como autoridades y poseedores de saber y verdad, pues a ellos corresponde en gran medida la reproducción de esta tradición. El uso que se hace de estos relatos es lo que ha cambiado: se puede decir casi con total certeza que la comunidad ya no cree en ellos como verdaderos relatos sobre el origen del universo o los lugares del mundo como montañas y lagunas, pero deliberadamente se los sigue reproduciendo, con la conciencia de que estos relatos ayudan a crear un sentido de comunidad que se ha preservado a lo largo de los siglos.

La festividad de mayor importancia es el Día del Campesino. En realidad no es un día, sino un feriado que tiene lugar entre el 9 y el 11 de agosto. El eje de la fiesta es el vínculo entre lo indígena y lo rural, entre lo indígena y la producción agrícola. En el marco de esta fiesta tiene lugar el Reinado de la Chicha, se realizan desfiles, muestras gastronómicas y artesanales, presentaciones musicales, concursos, juegos autóctonos y tradicionales y carreras de cuyes. Esta vendría a ser como la fiesta popular del municipio, implicando en ella a la alcaldía, diversos sectores de la sociedad civil y a las instituciones educativas.

2.3 El Cabildo Menor como gobierno escolar:

El cabildo menor es una propuesta alternativa al gobierno escolar y a los consejos estudiantiles de los colegios convencionales. En cierta medida, trata de reproducir las normas, los roles y símbolos del cabildo mayor, que gobierna todo el resguardo. De esta manera, se espera que los estudiantes adquieran las herramientas teóricas y las competencias de liderazgo que necesitarían para participar en el cabildo mayor cuando lleguen a la vida adulta.

“Otro que hemos manejado es lo que tiene que ver con la Legislación Indígena y Territorio, ellos trabajan básicamente en cada año en lo que es el Cabildo Menor y los más pequeños trabajan en lo que es el Título 509, entonces están haciendo lectura y todas esas situaciones”. (Entrevista al rector de la I.E.T.A.M).

El proceso de elección comienza con la postulación de los estudiantes en unas “planchas”, con un representante de cada grado, desde quinto hasta undécimo. Así, se elige un gobernador y un representante por cada grado, pero no cada grado por separado como se hace en los colegios convencionales, sino que se vota y se elige a la plancha en su conjunto con todos los candidatos que la componen. Los estudiantes saben que para poder ganar en este tipo de elección es fundamental el trabajo en equipo, la integración con jóvenes de distintos grados y la definición de intereses comunes, algo en lo que se nota la huella del colectivismo y el sentido de organización de la cosmovisión indígena. El acto de votar para elegir a los representantes estudiantiles también es muy diferente en el IETAM. El voto no es secreto, los estudiantes dicen públicamente por quién votan y una vez lo hacen se marcan en el dedo con tinta para que no se presenten casos de personas que participan dos o más veces.

La ceremonia de posesión del cabildo menor también tiene su sello particular. Al igual que en la posesión del cabildo mayor, la ceremonia es tomada con especial reverencia. En ella, los seis integrantes del cabildo menor reciben la ruana, la wiphala, y el símbolo más

importante de su autoridad: el bastón de mando (ver Imagen 4).

Por las funciones que cumplen, los miembros del cabildo menor tienen un rol más importante y más visible que el que usualmente tienen el personero y los representantes estudiantiles de los colegios convencionales. Al tener facultad para enseñar las reglas y promover el respeto a ciertos símbolos, terminan teniendo cierto poder para impartir disciplina, emitir órdenes encaminadas a la organización del grupo y prevenir y resolver conflictos. Dado el rol que cumplen en la comunidad educativa, los miembros del cabildo menor reciben un respeto especial por parte de sus pares.

Imagen 5. Presentación de integrantes del cabildo menor.

Fuente: archivo IETAM

CAPÍTULO V

EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN PROPIA EN LA IDENTIDAD ÉTNICA.

1. EXPECTATIVAS Y AUTO-REPRESENTACIÓN: ¿CÓMO VEN LA INSTITUCIÓN Y QUE ESPERAN DE ELLA LOS ESTUDIANTES, LOS DOCENTES Y LAS AUTORIDADES INDÍGENAS?

En la comunidad estudiantil existen distintos niveles de conocimiento sobre el proceso en el que están involucrados. Cuanto más se avanza en grados escolares, más conciencia van cobrando los estudiantes sobre lo que distingue a su colegio con respecto a otros. Una joven de grado séptimo ya tenía algunas nociones sobre los juegos tradicionales, las danzas y las artesanías, pero todavía no articulaba estos contenidos con conceptos como educación propia, identidad indígena y territorio. Un joven de grado octavo, al preguntársele por qué se distinguía su colegio, dijo que porque “es bonito”.

Por otro lado, los estudiantes de grado undécimo o los egresados han aprendido sobre la historia, los símbolos y las tradiciones del resguardo, y también sobre agricultura y cuidado del medio ambiente, y asocian a su colegio con la enseñanza de estos temas. Algunos de hecho se refieren a la modalidad técnico-agrícola y a la promoción del cuidado del medio ambiente como rasgos distintivos de la institución, no mencionan el tema de la identidad indígena cuando se les pregunta qué es lo que distingue a su colegio.

Las expectativas que tienen el rector y los profesores. En la entrevista con el rector se pueden encontrar varias expectativas frustradas sobre lo que debería ser el colegio y cómo debería funcionar en su relación con otras instancias e instituciones. Enuncia un conflicto de ideas y

de visión con las autoridades indígenas, un tema en el que se profundizará más adelante. También habla sobre la falta de un reglamento del Resguardo en materia educativa, que oriente el proyecto del colegio y lo dote de una mayor estabilidad institucional y normativa. Desde el punto de vista del rector y de los profesores -buena parte de ellos foráneos, oriundos de otras partes de Nariño-, el colegio busca “revivir” la cultura, es decir, hay un consenso acerca de un sistema cultural que ha sido llevado casi a la aniquilación, y que necesita de una intervención vertical, desde el Estado y desde las autoridades sobre la población y específicamente sobre los jóvenes, para que el sistema cultural amenazado no desaparezca definitivamente.

Willington Mendieta, profesor de matemáticas y física, se refiere a una intención que han tenido los docentes del IETAM de llegar a un acuerdo con las 5 instituciones educativas que existen en el municipio, para unificar conceptos, planes de estudio y facilitar la movilidad de los estudiantes de una institución a otra. Esta integración, además, enriquecería el proceso de enseñanza de cada área, pues los profesores contarían con espacios permanentes de discusión con sus pares de otros colegios, donde podrían compartir experiencias y potenciar sus esfuerzos. Este proceso de integración no se lleva a cabo, según el profesor Mendieta, por falta de voluntad de los rectores de las otras instituciones.

“Uno de los grandes inconvenientes que hay acá, se ha hecho la propuesta, pero los otros rectores de las otras cinco instituciones no han querido hacer eso porque esto es tan pequeño porque en total somos tres mil estudiantes en total en todo el municipio y el objetivo sería una integración para la planeación institucional para que hiciéramos un solo plan de estudios para que nos enfoquemos todos y hablemos en el mismo lenguaje, para que cuando haya la movilidad estudiantes que vayan de

Tequiz a Payan del Quemado a San Bartolomé o a los Arrayanes no tengan inconveniente, esos podrían ser una de las cosas bien interesantes para poder hacer una cosa bien integradora”. (Entrevista a docente de matemáticas de la I.E.T.A.M).

Desde el punto de vista de los y las líderes indígenas, el colegio obedece a una lucha que venía desde antes de la Constitución de 1991. Proviene de un proceso de largo aliento y su finalidad es educar en la diferencia. El líder Yesid Iván Yandún recuerda que en la década de 1980 había maestros que consideraban que los procesos de lucha indígena debían claudicar, y había una abierta discriminación a los indígenas en el ambiente de la escuela, por su forma de vestir o de hablar. Surge así la necesidad de crear un proyecto educativo propio. Aunque en su relato le concede mayor participación a la población en general, que por sí misma ha tenido la “buena malicia para no perder su cultura”, está de acuerdo con los profesores en que se necesita una intervención vertical desde el Estado para que estos procesos se mantengan, intervención que debe expresarse en una plataforma legal y en apoyo financiero. En palabras de Yandún, el colegio hace parte de un proceso de largo aliento, con el fin de “recuperar la identidad para recuperarlo todo”.

2. CONFLICTOS ALREDEDOR DE LA ETNOEDUCACIÓN EN LA IETAM

Allí donde hay un grupo humano, hay conflicto. El conflicto siempre estará presente en alguna medida, aunque no necesariamente sea violento, y aunque las partes enfrentadas no se vean como enemigas. El ejercicio de identificar los conflictos y las partes involucradas enriquece la investigación sociológica, ya que ayuda a trascender la visión mítica de los grupos indígenas como comunidades completamente armónicas, donde todos están comprometidos con el logro de unos fines colectivos. En realidad, como veremos, hay quejas

puntuales de las autoridades de la institución educativa con respecto a la gestión de la educación que se hace desde las autoridades del cabildo mayor.

Algunas de estas críticas y muestras de inconformismo fueron recolectadas en las entrevistas y se las referenciará evitando mencionar nombres, para no comprometer a las personas que en buena fe han confiado sus testimonios para la realización de esta investigación. Sin embargo, no es un inconformismo secreto, pues gran parte de las críticas que formulan los docentes aparecen explícitamente en el Plan Educativo Comunitario, expresadas con igual o mayor dureza que en las entrevistas.

Como primer aspecto, los docentes señalan que los líderes indígenas suelen ser personas de un nivel educativo y unos capitales culturales bajos, que no están debidamente formados para un cargo de gestión y administración pública, menos aún si se les compara con los profesionales que componen el cuerpo docente. Esto genera problemas concretos, pues los docentes consideran que hay una brecha a la hora de comunicarse con los líderes, y que estos no tienen el conocimiento necesario para hacerles una evaluación y ofrecerles una retroalimentación. En este sentido, el cuerpo docente prácticamente considera que las autoridades del cabildo carecen de legitimidad para intervenir sobre sus asuntos, y que lo deseable es que se les conceda mayor autonomía y discrecionalidad.

En contraste con el colegio, que según los docentes se esfuerza por tener una claridad normativa e institucional, el Resguardo es definido como una entidad sin normas y sin un “plan de vida”. Según consta en el PEC y según declararon algunos docentes en las entrevistas, el Resguardo ha estado tradicionalmente en manos de personas más preocupadas por intereses individuales que colectivos, y sin un verdadero compromiso con causas como la recuperación de la cultura o el cuidado del medio ambiente.

“El inconveniente acá es que hay muchos intereses que se salen de eso, hay mucha gente que tratan de, o sea, son tratan de hacer identidad entre comillas cultural indígena, pero ellos tienen intereses personales, ese es el inconveniente, es como tal”. (Docente indígena de la I.E.T.A.M)

Además de su falta de educación, y su negligencia y falta de voluntad a la hora de ejercer el cargo, se acusa a los líderes indígenas de haber corrompido todo el proceso por el que son elegidos. El proceso de elección se ha convertido en ocasión para repartir dádivas y comprar votos. En el largo plazo, el resultado es que la población se ha acostumbrado a esta dinámica y el voto se ha convertido en una mercancía que se vende al mejor postor, derivando las prácticas de corrupción desde lo que vendría a ser la cúspide de la comunidad, hacia sus bases.

Las autoridades indígenas, según las críticas del cuerpo docente, se enfrascan en discusiones y proyectos que no impactan la vida de la comunidad, en cambio facilitan conductas que pueden ir en contra de la misma. Un ejemplo concreto es que, en lugar de cumplir con su deber de defender el territorio de la comunidad, las autoridades del cabildo permiten que familias no indígenas invadan predios en el resguardo, y utilizan su poder y sus firmas para validar a estos invasores como propietarios legítimos.

Las prácticas y actitudes mencionadas, según el cuerpo docente, han generado descomposición en la comunidad y apatía hacia el aprendizaje y la recuperación de la cultura propia, pues se llega a pensar que esto no es más que una fachada para que unas personas se aprovechen de una posición y saquen beneficios particulares. Por estas causas, en el PEC se

afirma que en el Resguardo hay una problemática de “abandono y falta de interés de las entidades gubernamentales y étnicas en ámbitos sociales, culturales, económicos y ambientales, lo cual repercute de manera negativa en la formación y educación de los jóvenes” (PEC, p. 20). Ante esta problemática, la institución educativa se auto-define como “la pionera en rescatar y fomentar el interés de la naturaleza, de la identidad, las costumbres, y su cultura en general” (PEC, p. 20). Con estas declaraciones y con el uso deliberado del término “pionera”, lo que se da a entender es que la institución educativa goza de mayor legitimidad y mayor estatus moral para ser el faro que oriente a la comunidad. De acuerdo con lo dicho en el plan y en las entrevistas con los docentes, la institución educativa no sólo es superior y está más a la vanguardia que las entidades gubernamentales y étnicas, sino que hasta cierto punto se les opone y lucha contra ellas.

A pesar de hacer explícita la oposición entre la institución educativa y las autoridades étnicas, en otras partes del PEC hay una especie de reconciliación con los mayores y sabedores. Se hace referencia a ellos como “nuestros mayores” (PEC, p. 139), se los define como instancia a la que se debe acudir a la hora de tomar decisiones difíciles. También se afirma que la “sabiduría” de estos mayores es uno más entre los recursos didácticos del colegio, como los textos o los huertos, pues contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, se puede entrever que estos apartes del PEC aluden a los “mayores” en abstracto, como institución, y lo que hacen es presentar una idea de lo que deberían ser sus funciones y cómo debería ser la relación con ellos en el más deseable de los escenarios. En los hechos y desde la perspectiva de los docentes, los “mayores” no pueden cumplir con funciones como la de asesorar al colegio en la toma de decisiones, porque no tienen los conocimientos que se requerirían para hablar con propiedad de la gestión de la educación.

3. ¿DE QUIÉN ES EL TERRENO DE LA INSTITUCIÓN?: DESACUERDOS ENTRE DIRECTIVAS Y DOCENTES DE LA IETAM Y LÍDERES DEL RESGUARDO INDIGENA.

En su entrevista, el rector Luis Humberto Cepeda manifestó que uno de los principales problemas de la institución educativa es que “el cabildo no le mete un peso”. Ante la supuesta falta de apoyo del cabildo, la alternativa sería solicitar recursos a la asamblea municipal. Sin embargo, afirma el rector, el municipio se libra de responsabilidades afirmando que el terreno no es suyo y que por tanto no puede construir sobre él. La solución que Cepeda propone es que el colegio cuente con una escritura propia, y no con el título de adjudicación que le concede el cabildo. Según Cepeda, la decisión no se ha tomado porque los gobernantes no tienen claridad en el tema jurídico, y no dimensionan la necesidad de hacer el cambio.

Cuando se le habló acerca de la inquietud de Cepeda, Yandún empezó minimizando las aseveraciones del rector: la limitación que el rector manifestó es para inversiones como construcción de infraestructura. En otro momento hubo una dotación de computadores, de laboratorios, y en esos casos no hubo tropiezos en lo administrativo.

Para Yandún, el problema es de interpretación, de “ojo jurídico”, como él mismo lo dice. Según Yandún, los indígenas deben privilegiar su propia concepción, argumentando que ellos fueron los primeros en el continente, y que su jurisprudencia goza de mayor tradición que la “ley de occidente”. Desde esta lógica, Yandún considera que la titulación de la institución debe permanecer como está: dentro de una entidad territorial indígena y adjudicada por el cabildo a la junta de padres, al rector y a toda la comunidad educativa para

que haga usufructo de ella, pues el modo de titulación que sugiere el rector sacaría a la institución de las competencias del Resguardo y del ámbito del derecho indígena.

Para Yandún, muy al contrario que para Cepeda, lo deseable es que en el territorio del Resguardo se acaben las escrituras y queden únicamente títulos del cabildo a beneficio de cada familia. Curiosamente, al igual que Cepeda, Yandún dice que los pobladores del Resguardo no han aceptado su propuesta porque ignoran los temas, y no dimensionan cuánto los beneficiaría. Entre otros riesgos, los pobladores temen que con esta modalidad de titulación se les expropian los predios que han comprado con su dinero, que disminuya drásticamente el valor de los mismos, o que pierdan autonomía sobre el uso que pueden hacer de ellos. El Taita Yandún afirma que esta medida es necesaria como parte del proceso de “recuperar el territorio para después recuperarlo todo”. Además, aparte de lo simbólico, señala que la titulación colectiva conllevaría beneficios concretos, como el no tener que pagar impuesto catastral.

Lo que se refiere a la documentación afecta todo el funcionamiento de un aparato burocrático (Weber, 2002). Los Estados se valen de “cuerpos de empleados subalternos y escribientes”, cuya conducta y funciones se rigen por la normativa que les dictan los documentos. Tanto Cepeda como Yandún consideran que se les obliga a operar bajo una normativa que no es la más adecuada, y que la única razón para que no cambie es la ignorancia y la tozudez de la contraparte. En cierta medida, se podría decir que ambos funcionarios están buscando mayor poder y discrecionalidad: Cepeda quiere que su único interlocutor sea el municipio, para no depender ni económica ni administrativamente de unas autoridades indígenas con las que se siente inconforme; Yandún, por su parte, seguramente supone que cambiar la modalidad de titulación le quitaría influencia sobre la institución y sus asuntos.

CONCLUSIONES.

- El modelo étnoeducativo que se aplica en la IETAM es coherente con el currículo escrito, en la medida de que las prácticas y eventos pedagógicos están enfocados en la reproducción de los saberes tradicionales del Resguardo de Males, articulando al mismo tiempo los requerimientos del Estado en cuanto a malla curricular, lo que demuestra compromiso de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, con la conservación de la identidad étnica en el Resguardo de Males.
- Para el desarrollo de los proyectos etnopedagógicos se involucra a toda la comunidad, lo cual permite que los saberes locales se transmitan, de forma lúdica, práctica y dinámica; al mismo tiempo se legitiman formas de organización social y jerárquica, destacándose el rol de los “mayores pastos” como líderes en la conservación de prácticas culturales, pues la autoridad que ejercen se expresa mediante símbolos físicos (como el bastón de mando) y mediante la palabra o consejo, los cuales son considerados elementos y discursos legítimos y en ocasiones indiscutibles.
- El modelo étnoeducativo implementado en la IETAM permite realizar registros de elementos de la tradición oral del resguardo, lo cual es importante para la conservación y difusión de etnoconocimientos, tanto en el campo pedagógico como en el campo de las identidades indígenas y, por consiguiente, en la lucha por reivindicaciones sociales frente al Estado.
- Las prácticas etnopedagógicas, al estar transversalizadas al modelo educativo occidental, permiten que los estudiantes se apropien de ambos modelos, logrando un aprendizaje intercultural más dinámico y significativo. Esto se evidencia en su alta

puntuación en las pruebas SABER 11, con relación a otras instituciones educativas del Resguardo de Males.

- A pesar de algunas críticas y falta de apoyo por parte de algunos actores políticos y económicos, el IETAM ha logrado integrar, en sus eventos culturales y demás actividades escolares, a la comunidad, así como sensibilizarla en cuanto a la importancia de (re)construir la identidad étnica, puesto que, permite mantener viva la memoria y los saberes ancestrales. Sin embargo, fenómenos como la pobreza, los bajos niveles educativos de las familias y la deserción escolar por motivos de trabajo, dificultan una integración completa de la comunidad en los procesos de conservación de la identidad étnica.
- El proceso de reconocer la riqueza y la importancia de la identidad étnica a nivel jurídico, de la etnoeducación y la educación propia, se fortaleció gracias a la Constitución Política de 1991, con la cual el movimiento indígena obtuvo mayor participación, autonomía y reconocimiento en el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, el Resguardo de Males ha tenido diferentes obstáculos y conflictos internos, principalmente por las contradicciones entre gobernantes del Estado y los gobernantes del Resguardo, que se transmiten a la comunidad en forma de críticas e inconformidades con el modelo educativo de la IETAM. Dichos conflictos se deben principalmente a la poca intervención del Estado y de los líderes del Resguardo en el sector educativo, así como asuntos económicos relacionados con la propiedad del terreno donde se halla la IETAM.
- Las prácticas etno-pedagógicas y demás actividades escolares han demostrado ser efectivas en cuanto a la conservación de la tradición y la cultura del Resguardo, pues

a pesar de que es un interés colectivo, el colegio es el espacio principal desde donde se está impulsando el reconocimiento y la importancia de la identidad y saberes étnicos. Esto se evidencia en los testimonios de los diferentes miembros de la comunidad educativa, como también en la organización y participación de las diferentes actividades culturales.

- A través de las prácticas etnopedagógicas, los estudiantes han logrado reconocerse como indígenas, valorando el legado de sus ancestros e involucrando a sus familias en dicho proceso. Sin embargo, se requiere apoyo de otras instituciones del Estado y del Resguardo para hacer más efectiva la protección y reproducción de la identidad étnica. Desde el enfoque de Hall (1996), la identificación como forma de adhesión a “posiciones subjetivas” que se construyen desde las “prácticas sociales y discursivas”, presenta obstáculos no solo desde otros grupos sociales, sino desde los mismos miembros del Resguardo, debido a que estos tienen otros intereses e identificaciones más fuertes, ya sean de tipo económico o de autoridad.
- Las falencias en la comunicación y la lucha de intereses dentro de los mismos miembros de la comunidad, en las que por una parte está la comunidad educativa y por otra parte los gobernantes del cabildo, genera tensiones y desacuerdos que desmotivan al resto de la comunidad a participar en algunos de los procesos. Sin embargo, ha sido una experiencia que ha potenciado el esfuerzo de la comunidad educativa, pues al no contar con apoyo de otros sectores, se diseñan y ejecutan acciones con mayor empeño.
- El gobierno escolar desde la figura de “Cabildo Menor”, permite a los estudiantes aprender sobre la legislación indígena, la cosmovisión en la que se inserta el

Resguardo y valores y principios de la identidad indígena, entre otros. Estas prácticas y modos de organización, además de formar a los estudiantes, también están orientando a la nueva generación de líderes y gobernantes del Resguardo, dando luz hacia un futuro donde haya mayor integración y trabajo colectivo por parte de los diferentes actores sociales del Resguardo.

- A pesar de las dificultades en términos de recursos, reconocimiento y apoyo de algunos miembros de la comunidad, los procesos étnoeducativos de la IETAM han permitido recuperar diferentes prácticas culturales en diferentes aspectos de la vida cotidiana desde la “memoria” del conocimiento ancestral. Estas prácticas culturales se relacionan con las condiciones y necesidades de la comunidad, estableciéndose conexiones interculturales, desde lo educativo, entre las cosmovisiones ancestrales y las representaciones de la actual sociedad colombiana. Uno de los mayores aportes en este sentido es la concientización acerca de la conservación del medio ambiente que se promueve desde la cosmovisión indígena.
- La aplicación del bilingüismo orientado hacia al idioma propio o ancestral permite el desarrollo de procesos didácticos y pedagógicos que fortalecen competencias lectoescritoras e investigativas en los estudiantes. Sin embargo, dicha orientación del bilingüismo requiere el uso de espacios de tiempo que puede disminuir la práctica y enseñanza del idioma inglés, el cual se constituye como una de las competencias en idioma extranjero importante para el ingreso al mercado laboral, otros estudios y la presentación de las pruebas ICFES (no para el caso de estudiantes que no presentan esta prueba de Estado por la condición indígena). Desde el enfoque de Bourdieu (1969), Castro (2014) y Dueñas (2016), entre otros, la disminución de espacios para

apropiarse del “capital cultural” occidental, pueden impactar negativamente en el “acceso” o “éxito” dentro del mercado educativo, principalmente universitario.

- La titulación de la IETAM, se constituye en un determinante de la discordia entre directivos y docentes con algunos líderes del Resguardo, pues involucra un marco jurídico para la aprobación de recursos de la Alcaldía y, en cierta medida, representa las disputas ideológicas de la legislación occidental y la legislación indígena sobre lo cual es necesaria, por una parte, que el Resguardo en general realice mayor trabajo académico e investigativo en dicho tema jurídico y político, y por otra parte, se potencien los mecanismos y acciones para la gestión de recursos públicos y privados para el mejoramiento de la institución; se abre también la posibilidad de pensar en el fortalecimiento de redes comunitarias para la auto-gestión de recursos.

BIBLIOGRAFÍA:

Alcaldía Municipal de Córdoba Nariño (2018). Disponible en la dirección electrónica: <http://www.cordoba-narino.gov.co/noticias/cordoba-y-el-resguardo-de-males-reciben-la-imagen-de>

ANDERSON, Benedict. 1993. *Comunidades imaginadas*. Traducción de Eduardo L. Suárez. Fondo de Cultura Económica. México.

Arcos, R. (1998). Etnográfica del resguardo de Males.

Aristizábal, Fabián (1990). El Resguardo indígena. Ministerio de Gobierno, Dirección General de Integración y Desarrollo. Colombia

BARTH, Frederic (ed.) (1969). *Ethnic groups and boundaries. The social organisation of cultural difference*. London, George Allen and Unwin.

_____ (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras: La organización social de las diferencias culturales F. C. E. Méjico.

BOURDIEU, Pierre. (1969). *Los estudiantes y la cultura*. Siglo XXI Editores.

_____. (2002). “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”. *Revista Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires*. Disponible en: <http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/1042.pdf> (consultada el 21 de enero de 2017).

CASTILLO, Elizabeth. (2008). “Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos”. *Revista Educación y Pedagogía*, 20(52), 13-26.

CASTILLO, Luis. (2007). *Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.

CASTRO, Celmira. (2014). “En busca de la igualdad y el reconocimiento. La experiencia histórica de la educación intercultural en el Caribe colombiano”. *Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano*, 23, 180-206.

CASTRO, Rubby, TABORDA, María y LONDOÑO, María. (2016). “La etnoeducación en comunidades rurales: caso escuela San José de Uré, Córdoba, Colombia”. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 18(27), 115-138.

Cuarán, E. (2009). *Comunidad Indígena y Economía Agrícola en el Resguardo de Males (Córdoba –Nariño)*, Tesis, Universidad del Valle, Santiago de Cali.

DE LA TORRE, Luz. (2005). *“Construcción de ciudadanía desde la diferencia: el caso del movimiento indígena en el Ecuador”*. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Ecuador.

DÍAZ DE RADA, A. y Velasco, H. (2004). *La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela*. Trotta: Madrid.

DUEÑAS, Manuel. 2016. “Etnoeducación. Pedagogía y compromiso social”. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 18(27), 7-9.

DURKHEIM, Émile. 1975. *Educación y sociología*. Ediciones Península: Barcelona.

GRACIA, Luz Carlina. (2015). “Avances en acceso a la educación de grupos étnicos en Colombia y el mundo”. *Revista Misión Jurídica*, 8, 149-167.

GUBER, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Norma: Bogotá.

Hall, Stuart (1996). Introducción ¿Quién necesita “identidad”? En *Cuestiones de identidad cultural*. Stuart Hall y Paul du Gay (eds.), Amorrortu editores. Buenos Aires.

HOBBSAWM, Eric y RANGER, Terence (eds.). (2002). *La invención de la tradición*. Barcelona: Editorial Crítica.

IZCARA, P. (2009). *La praxis de la investigación cualitativa. Guía para elaborar tesis*. Plaza y Valdés: Ciudad de México.

MORENO, William. (2010). “Educación corporal y etnoeducación”. *Revista Ágora para la EF y el Deporte*, No. 12(2), 119-130.

- PARSONS, Talcott. (1999). *El sistema social*. Alianza editorial. Madrid
- PULIDO, Yeny. (2012). “La etnoeducación bilingüe: logro político y desafío para las etnias”. *Revista Lenguajes*, 40(1), 231-254.
- Smith, Anthony (1997). *La Identidad Nacional*. Trama Editorial, España, 1997. ISBN: 8489239045. ISBN-13: 9788489239043
- TAYLOR, S.W. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*.
- TATTAY, Libia. (2011). “La “educación propia” en territorios indígenas caucanos: escenarios de hegemonía y resistencia”. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Ecuador.
- VALENZUELA, José. (1996). “Etnia y Nación en la frontera México-Estados Unidos”. En *Culturas en globalización. América Latina-Europa-Estados Unidos: libre comercio e integración*, coord. Néstor García Canclini. Caracas: Nueva Sociedad.
- WADE, Peter. (2000). *Raza y etnicidad en Latinoamérica*. Ediciones ABYA-YALA. Quito, Ecuador.
- Weber, Max (2002), *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- YACK, Bernard. (2003). “Nationalism, Popular Sovereignty, and the Liberal Democratic State”. En *The Nation State in Question*, eds. John Hall, John Ikenberry y T.V. Paul, 29-50. New Jersey: Princeton University Press.

ANEXOS.

Anexo 1. A) Guía de entrevista semiestructurada a estudiantes:

Datos sociodemográficos y contexto familiar

1. Nombre
2. Raza, grupo étnico o fenotipo del que se considera (muy importante que el entrevistado la responda sin que se le sugiera ninguna alternativa de respuesta = auto-identificación)
3. Grado
4. Colegio
5. ¿Con quién vives?
6. ¿A qué actividades se dedican? (si es posible y pertinente preguntarlo)
7. ¿De dónde proviene tu familia?

Contexto educativo

9. ¿Cómo es tu colegio? ¿Por qué aspectos se distingue?
10. ¿En tu colegio has visto temas relacionados al territorio de tu comunidad (Resguardo)? ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que has visto?
11. ¿Has visto temas relacionados a la historia de tu comunidad y de los pueblos indígenas de América?
12. Sobre los temas que hemos mencionado, ¿en qué asignaturas o en qué espacios los has visto?
13. ¿Qué juegos y deportes practican en tu colegio? ¿Algunos son tradicionales o propios de tu comunidad? ¿En qué asignaturas y en qué espacios los practican?
14. ¿En tu colegio has visto algo sobre las tradiciones y costumbres de tu comunidad?

(en caso de no obtener una respuesta rápida, se le puede sugerir que hable sobre la enseñanza de actividades productivas como la agricultura, el arte, la artesanía, la música, la danza, la gastronomía...).

15. De los temas que hemos hablado, ¿qué es lo que más te interesa de lo que ves en el colegio?
16. ¿Participas o has participado en el cabildo menor?
17. En tu opinión, ¿qué función cumple el cabildo menor en el colegio? ¿Cuál es su impacto?
18. ¿Cuál o cuáles consideras que son los principales problemas de tu colegio? ¿Por qué?
19. Hacia el futuro, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te gustaría hacer? (no es necesario una respuesta precisa, sólo una idea).

B) Guía de entrevista semiestructurada a docentes.

Datos sociodemográficos y experiencia profesional

1. Nombre
2. Raza, grupo étnico o fenotipo del que se considera (muy importante que el entrevistado la responda sin que se le sugiera ninguna alternativa de respuesta = auto-identificación)
3. Grados en los que enseña
4. Colegio actual
5. ¿De dónde proviene?
6. ¿Cuál es su profesión?
7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el colegio?

Etnoeducación

9. ¿Ha recibido capacitación en etnoeducación? (saberes ancestrales, tradiciones...)
¿Qué tipo de capacitación recibió y en dónde?
10. ¿Qué implica que una institución educativa siga un modelo de etnoeducación?
11. ¿Qué temas, ligados a la historia, al territorio y a la identidad de la comunidad aborda usted con los estudiantes?
12. ¿Cómo se abordan estos temas? ¿En asignaturas específicas, talleres, eventos especiales...?
13. ¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en el colegio contribuye a recuperar la cultura y las tradiciones de la comunidad? ¿Recuerda algún ejemplo o anécdota que evidencie esto?
14. ¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en el colegio deja a los estudiantes bien preparados para:
  - a. El trabajo
  - b. La educación superior
  - c. El liderazgo, la participación, la organización colectiva y la defensa de sus derechos (si es posible que justifique o amplíe sus respuestas, tratar de que no se limite a un sí o un no)
15. ¿Qué aspectos no contribuyen al proceso de educación y recuperación de la cultura en la comunidad? ¿Cuáles son los obstáculos y las amenazas?
16. ¿Qué recomienda usted, como docente, para mejorar la educación que se imparte en el Resguardo?
17. ¿El colegio evalúa, mide u observa el proceso de recuperación y preservación

cultural? ¿Cómo saben si están haciendo bien o no su trabajo?

18. Por último, ¿cuáles considera que son las cualidades y los conocimientos indispensables para desempeñarse en este tipo de institución educativa?

C) Guía de entrevista semiestructurada a autoridades del Resguardo

1. Nombre
2. Raza, grupo étnico o fenotipo del que se considera (muy importante que el entrevistado la responda sin que se le sugiera ninguna alternativa de respuesta = auto-identificación)
3. ¿De dónde proviene?
4. ¿Cómo fue el proceso para que esta comunidad fuera reconocida como grupo étnico?
5. ¿Quiénes lideraron este proceso?
6. ¿Cómo fue el proceso para que el Resguardo de Males pudiera tener un modelo propio de educación?
7. ¿Cómo era la educación que se impartía antes y dónde se hacía?
8. Desde su posición, ¿qué puede hacer?, ¿qué ha hecho o qué está haciendo por mejorar la educación que se imparte en el Resguardo?
9. Desde su perspectiva, ¿qué temas aprenden los estudiantes en el colegio relacionados con la recuperación y preservación de su cultura?
10. ¿Considera que el modelo actual ha servido para la recuperación de los saberes ancestrales, las tradiciones y la cultura de la comunidad? ¿Recuerda algún ejemplo o anécdota donde se evidencie este proceso?
11. ¿Considera que el modelo educativo aplicado en el Resguardo deja a los estudiantes

bien preparados para:

- a. El trabajo
- b. La educación superior
- c. El liderazgo, la participación, la organización colectiva y la defensa de sus derechos (si es posible que justifique o amplíe sus respuestas, tratar de que no se limite a un sí o un no)

12. ¿Qué aspectos no contribuyen al proceso de educación y recuperación de la cultura en la comunidad? ¿Cuáles son los obstáculos y las amenazas?

13. ¿Qué recomendación usted, desde su posición, para mejorar la educación que se imparte en el Resguardo?

Anexo 2. Lista de entrevistados y transcripción de entrevistas.

No.	NOMBRE	EDAD	OCUPACION
1	Zulmy Cuarán	13 años	Estudiante
2	Jennifer Cuarán	18 años	Estudiante
3	Yurani Cuarán Chalacán	17 años	Estudiante
4	Luis Humberto Cepeda	54 años	Rector Institución IETAM
5	Ronald Ferney Inagán	21 años	Exalumno
6	Yeison Alexander Cuarán	17 años	Exalumno
7	Ángela Ximena Mueses Cuarán	26 años	Exalumna
8	Yesid Iván Yandún Chitan	44 años	Taita Exgobernador
9	Carlos Cuarán Pinchao	63 años	Taita Exgobernador
10	Sebastián Chávez	13 años	Estudiante

11	Willington Yamid Guerrero	39 años	Docente
12	Rosa Guerrero	43 Años	Docente
13	Ingrid Cuarán	18 años	Estudiante
14	Graciela Zúñiga	45 años	Docente
15	María Sosima Cuarán	71 años	Líder Indígena
16	Ermojenes Chapuel	76 años	Taita Exgobernador

Entrevista 1:

¿Tu nombre es?

Zulmy

¿Raza o etnia?

Indígena del Resguardo de Males

¿Grado que cursa y en que colegio?

Noveno. En el IETAM en El Quemado

¿Con quién vives?

Con mi mama con mi papa y con mi hermano

¿A qué actividades se dedican tus padres?

A la agricultura

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí del Resguardo

¿Cómo es tu colegio y porque aspectos se distingue?

Es donde se trabajan cosas indígenas

¿Que lo diferencia de los otros?

Los temas indígenas

¿En tu colegio han visto cosas de tu territorio o comunidad?

Si

¿Puedes contarnos sobre lo que han visto?

No, por el momento no

Sobre los temas que hemos mencionado ¿en qué asignaturas o espacios lo han visto en temas de la comunidad como temas propios del Resguardo?

En sociales vemos cosas del Resguardo

¿Cómo que cosas?

Las tradiciones, las costumbres, las creencias y otras cosas más.

¿Qué juegos y que deportes se practican en tu colegio, algunos son tradicionales o propios de tu comunidad?

Si, el cuspe, la rayuela, los zumbambicos, la pirinola, y entre otros mas

¿Algunos son tradicionales o propios de la comunidad y en que asignatura o espacios los practican?

En sociales y en educación física.

¿En tu colegio has visto sobre tradiciones propias de la cultura? ¿Como por ejemplo agricultura, arte, música?

Si

¿Cuáles por ejemplo?

Pues en artesanía hacen pues manualidades, en danza también

¿De los temas que hemos hablado que es lo que más te ha gustado o te ha llamado la atención?

Las creencias

¿Tú participas o has participado del cabildo menor en el colegio?

No

¿En tu opinión que función cumple el cabildo menor del colegio?

Proteger y dar órdenes que nosotros debemos cumplir

¿Cuál consideras que son los principales problemas de tu colegio y por qué?

Los principales problemas son los que a veces no practicamos varias cosas que son de los indígenas.

Dame un ejemplo

Varias cosas que ya no creen y otras cosas más

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Me gustaría ser diseñadora de modas con el apoyo de mi familia.

Entrevista 2:

¿Cuál es su nombre?

Jennifer Lilian Cuarán

¿Genero?

Femenino

¿Raza o grupo étnico?

Indígena de los pastos

¿Grado que terminaste?

Grado once

¿En qué institución?

En el IETAM

¿Con quién vives?

Con mi mamá y mi hermano

¿A qué se dedica tu familia?

Jornaleros

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí del territorio

¿Cómo es tu colegio y porque cosas se distinguía?

Mi colegio se distinguía por enseñar las cosas de nuestro territorio y por enseñarnos a cuidar nuestro medio ambiente.

¿Tú viste cosas relacionadas con tu comunidad o con tu Resguardo?

Si

¿Puedes contarnos un poco sobre lo que has visto?

Los símbolos de nuestro Resguardo, la historia de cómo ha nacido nuestro Resguardo y las tradiciones que se llevan aquí.

¿Has visto temas relacionados a la historia de tu comunidad?

Si, de aquí del Resguardo

¿Me puedes mencionar en que espacios lo has visto o en que asignaturas?

En sociales, educación física y español

¿Qué juegos y deportes se practican en tu colegio? ¿Algunos son tradicionales?

Si, como el cuspe, las habas quemadas, el cucunuba, el sapo, la rayuela

¿En qué espacios los practicaban?

En las horas de educación física y en veces en sociales.

¿En tu colegio han visto algo sobre costumbres y tradiciones de tu comunidad?

Si, las costumbres pues como se prepara la comida, como se dicen las palabras, la agricultura la artesanía

¿De los temas que hemos hablado, que es lo que más le intereso en el colegio?

Lo que más me intereso fue lo de comida y lo de los juegos.

¿Participabas o has participado en el cabildo menor del colegio?

Si

¿Qué cargo desempeñabas?

Gobernadora.

¿Fuiste gobernadora? ¿Y me puedes mencionar de qué se encargaba el gobernador?

De estar pendiente de todos los estudiantes que se comportaran bien, de llevar las leyes indígenas, y de tener presente siempre lo de indígena

¿A ti te enseñaron como ser gobernadora o tú tenías conocimiento?

No a mí me explicaron que iba a hacer y ya

¿En tu opinión que función cumple el Cabildo Menor en tu colegio?

Pues es que se tenga todo en orden, pero sobre todo que se ayude a mantener las costumbres propias de nuestro Resguardo

¿Tu como gobernadora que fuiste que aspectos crees que fueron problema en la institución?

Pues creo que hay mucha influencia de la tecnología, y que los estudiantes se vayan olvidando de las cosas de nuestros ancestros.

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Pues ahorita es que quiero seguir estudiando

¿Con tus propios medios o con apoyo de tu familia?

Con los míos y los de mi familia.

Muchas gracias.

Con mucho gusto.

Entrevista 3:

Buenos días, soy estudiante de la Universidad del valle, estoy haciendo un estudio con el IETAM, y me gustaría que me colaborara con una entrevista.

Bueno

¿Cuál es su nombre?

- Mi nombre es Lisbeth Yurani Cuarán Chalacán

¿Su género es?

Femenino

¿Su raza, grupo étnico o fenotipo con el que usted se considera?

Yo soy indígena y estudie en el colegio la Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males

¿Y qué grado terminaste?

El grado once

¿Con quién vives?

Con mi mamá y mis tres hermanos

¿A qué actividad se dedican tus hermanos y tu madre?

Pues mi madre es ama de casa, y mi hermano se graduó juntos conmigo, y mis dos hermanos al hogar porque son pequeños

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí de la vereda El Quemado

¿Ya, como era tu colegio y porque aspectos se distinguía?

Mi colegio se distinguía por ser indígena, en mi colegio hay unos buenos profesores que si saben dar buenos consejos para la vida y pues la institución educativa fue fundada o sea la reconocieron por ser indígena porque el señor rector trabaja con lo que es agroecológico y

también con las cositas de todo lo indígena, el recolecta pongamos las ollas de o sea las cositas que antes utilizaban los antepasados, las cositas que sabían tener y el también pinta todas esas figuritas de los indígenas de todo eso y pues por eso fue por lo que se distinguió el colegio

¿En tu colegio has visto temas relacionados a tu comunidad? ¿O sea, temas propios del Resguardo?

Si, pongamos ahí también en el colegio se celebra pongamos ahí en el reinado de la chicha que eso venia de los antepasados, también lo que es agroecológico. El colegio también es agroecológico por lo que realizan el reinado agroecológico de las reinas que hacen los vestidos así con papeles reciclables y también eso lo que hacen los juegos tradicionales autóctonos o sea lo que antes se jugaba en con los antepasados

¿Vista temas relacionados a la historia de tu comunidad y de los pueblos indígenas de América?

Pues más con lo de la comunidad

Sobre los temas que hemos mencionado ¿en qué asignaturas o en qué espacio los has visto?

En educación física en modalidad tecnología, en sociales, en español y filosofía

¿Ustedes tenían cátedras propias de digamos relacionadas al tema étnico?

O sea si, los juegos tradicionales se miraban en educación física

¿Qué juegos y deportes practican en tu colegio?

pues antes el profe Geovanny en educación física nos o sea nos enseña lo que es a jugar el básquet, el futbol, el vóley y pues también en eso nos hace practicar los juegos autóctonos como el cuspe, las canicas, el cinto, las habas quemadas, y otras cositas así de lo que antes pasaban y que jugaban antes

¿Las asignaturas y los espacios que se practican son solamente en educación física o hay otras asignaturas?

No solo en educación física

¿En tu colegio han visto algo sobre las costumbres de la comunidad?

Si sobre agricultura, arte y nosotros en el colegio hay un cabildo y también lo que es las danzas es lo que nos enseñan en educación física

¿De los temas que hemos hablado que es lo que más te interesa de lo que se ve en el colegio?

pues la verdad a mí de lo que nos enseñaron o lo que nos enseñó el profe Geovanny o lo que nos enseñó el profe Franco de lo que antes como se sembraba, pongamos antes con el Chaquín, como antes se utilizaba el arado,

¿Usted ha participado o participo o participa del cabildo menor?

No, no señora

¿En tu opinión que función cumple el Cabildo Menor en el colegio?

Dar usos y costumbres cuando hay alguna falta, ellos la castigan con la primera es aconsejada, la segunda ya le advierten y la tercera ya le aplican usos y costumbres

¿Y hay respeto por esa función del Cabildo Menor en el Colegio?

Si señora

¿Cuáles consideras que son los principales problemas de tu colegio?

Pues de pronto pues si hay alguna pelea, o tal vez si de pronto si algún estudiante se coja las cosas del colegio o de las cosas que no es de él.

¿Si hablamos de problemáticas podremos hablar del uso de drogas, no se muchachos tirados al vicio o crees que en ese sentido esta bien el colegio?

No en ese sentido la institución Educativa si ha sido respetada y no hay cosas así en la institución

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Pues ahorita ya que me gradué, yo quiero ir a estudiar a la Universidad estudiar idiomas, y estudiar o hacer un curso y también otra carrera de música.

¿Ya metiste papeles, o aun estas en el proceso de hacer la inscripción?

Pues como yo recién nos graduamos, pues apenas ahorita voy a meter una hoja de vida para trabajar y pues desde ahí seguir estudiando.

Te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo muchos éxitos.

Bueno de nada.

Entrevista 4 Rector:

¿Cuál es su nombre profe?

Luis Humberto Cepeda

¿Raza grupo étnico o fenotipo con el que usted se auto reconoce?

De los pastos porque estoy censado

¿Usted enseña algún grado en el colegio?

Si, química en el grado decimo, además soy el rector del colegio

¿El nombre del colegio es?

Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males

¿Usted de donde proviene?

De Pupiales

¿Cuál es su profesión?

Yo soy Licenciado en biología y química y tengo especialidad en administración educativa y docencia ecológica y ayuda internacional

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el colegio?

Once años

¿Usted ha recibido capacitación en etnoeducación?

Si, a pesar de que digamos que aquí en el pueblo Pasto, es mínima la capacitación que nos o que recibimos de parte de las autoridades indígenas o del pueblo Pasto, entonces nos hemos capacitado a través de las lecturas, o en comparación con otras comunidades indígenas, con la gente de aquí, las charlas que hemos hecho, eso más que todo, yo el trabajo que lo hay echo más que todo es comunitario aquí con la gente, dentro de la parte investigativa, hemos trabajado.

¿Qué saberes ancestrales o tradiciones conserva o propende para que sus estudiantes traten dentro de la institución?

Vera, allá en el colegio, o sea pasa lo siguiente, nosotros en un comienzo la Institución Educativa tenía un PEI, posteriormente, yo les propuse a los compañeros que si nosotros somos una institución educativa indígena, pues lo primero que teníamos que tener es una identidad respecto a eso, entonces, empezamos a estructurar el PEC, entonces dentro de ese proyecto educativo comunitario, tenemos planteados los cuatro ejes, que son el administrativo, el educativo, el pedagógico y el comunitario y como apoyo a eso, los docentes, tenemos establecidos los proyectos obligatorios institucionales que los siguen cualquier colegio pero nosotros de diferencia tenemos que se montaron diferentes proyectos indígenas, entonces dentro de los proyectos indígenas que nosotros tenemos montado está el proyecto de identidad, en este proyecto, los compañeros, responsables o docentes responsables, van cada año estableciendo un eje de investigación, sea por ejemplo ellos

trabajaron en un comienzo todo lo que hace referencia a simbología, que maneja el Resguardo, la comunidad, la bandera, las varas de justicia, todo esa cuestión, en este año el eje de investigación fue la vivienda, y así se va llevando, otro proyecto que nosotros estamos manejando es la agricultura propia, entonces en eso de la agricultura, entonces el profesor lo mismo, primero trabajo sobre las partes de elementos, que se utiliza para la agricultura, entonces, el chuzo, el arado, todas esas cuestiones ancestrales que han trabajado, este año están trabajando el manejo de la chagra donde se trabajó más que todo la agricultura limpia, y como se controla las enfermedades con orgánico y toda esa cuestión, otro proyecto que manejamos es la parte de las costumbres, con el profesor de juegos tradicionales y costumbres, entonces por ejemplo ese profesor en este año se trabajó sobre la danza ancestral ya se hizo un grupito que es el que está manejando todo lo de la danza ancestral, otro grupo trabaja el eje de la oralidad, entonces ellos hacen investigación sobre las leyendas, los cuentos, los vocablos Pasto, bueno toda esa cuestión, otro grupo que maneja es simbología, ese maneja pues lo artístico, o sea yo trato pues de que cada profesor de acuerdo a la materia que dicta hace el proyecto y lo dirige, entonces por ejemplo educación física, simbología, entonces en este año trabajan en todo lo que tiene que ver con el sol de los Pastos, el significado, bueno todas esas cuestioncitas, otro que hemos manejado es lo que tiene que ver con la Legislación Indígena y Territorio, ellos trabajan básicamente en cada año en lo que es el Cabildo Menor y los más pequeños trabajan en lo que es el Título 509, entonces están haciendo lectura y todas esas situaciones, otro es matemáticas tradicionales, también el profe hace el eje, por ejemplo este año manejaron medidas, y para el próximo se esté proyectando manejar calendario y otro profe está trabajando sobre la botánica tradicional entonces hace una investigación sobre el uso de las plantas medicinales, o sea más o menos esos son todos los ejes que manejamos dentro del trabajo netamente indígena.

Profe, ¿el Cabildo Menor está avalado por el Cabildo Mayor?

No, vera nosotros esa cuestión la llevamos desde hace tiempos, el problema grave que tiene esto es que, primero que el Cabildo grande no tiene ni plan de vida ni reglamento interno entonces esa es una situación que yo lo tengo diseñado ese reglamento interno del Resguardo de Males, yo lo tengo hecho ya, sí, solo que hay que hacer un análisis con toda la comunidad y someterlo a que lo aprueben entonces ahí están contemplados los cabildos, pero aquí se ha hecho a la guacha panga aquí solo es hágale, que hace el cabildo mayor, hacer la posesión de los cabildos menores, eso es todo lo que hace.

¿Pero ustedes tuvieron que pedir permiso al cabildo mayor para poder formar el cabildo menor o ustedes como colegio indígena tenían la autoridad para poder formar el cabildo menor?

No, cuando nosotros planteamos el PEC, el proyecto educativo nuestro, en uno de los componentes, comunitario plantea que debe existir el cabildo menor y entonces a raíz de eso porque el PEC, ese si nos aprobó, bueno tenemos nosotros el mandato de aquí del cabildo donde nos lo aprueba, y se legaliza entonces así se ejecuta ese PEC en este colegio, entonces ahí en el PEC está contemplado que se haga el Cabildo Menor, entonces de ahí se va, entonces todo lo que nosotros hacemos está enmarcado en el PEC, entonces el PEC lo que busca es prácticamente el fortalecimiento de la cultura propia, entonces todo lo que nosotros hagamos por ejemplo lo que esta institucionalizado a nivel de municipio es el reinado de la chicha,

¿Pero ese empezó inicialmente en el colegio cierto?

Claro, fue idea nuestra, nosotros llevamos mucho tiempo haciéndola, haciéndola en nuestro colegio y luego yo ya me di la tarea a través de la corporación que se establezca un mandato donde ya se crea eso como una fiesta tradicional de Córdoba, y también pues logre que los concejales llegaran a un acuerdo para tenerla como fiesta tradicional de aquí de Córdoba.

¿Que implica que una institución educativa siga un modelo de educación indígena?

Haber, pues veré, yo primero digo lo siguiente de este modelo, bueno bonito fuera que contáramos con el apoyo de las autoridades indígenas, porque uno mira y uno compara en otros lados el apoyo que se tiene y la importancia que le dan los mismos indígenas a esta educación... pero aquí no le dan, o sea aquí a nosotros nos toca es inventárnosla nosotros y dar la importancia nosotros porque aquí ni el mismo indio le da la importancia a esto, a veces uno mira que ni el mismo alumno dice que saco con ser indígena, porque realmente de pronto cuando ya se van a estudiar para otro lado miran los beneficios, pero ahorita no, no miran nada, por ejemplo yo en mi caso, que puedo decir aquí, tuve una dificultad, vea yo con esto le puedo decir todo, nosotros el hecho de ser indígenas tenemos un problema, nuestro colegio es indígena pero el Cabildo de aquí no le mete un peso, por eso yo les he dicho en las reuniones mejor queremos que esto sea con escritura que con título, porque con escritura podemos recibir plata de otro lado, para nosotros el título nos estorba, porque no podemos recibir beneficios de otro lado, por ejemplo ahorita para que el señor alcalde nos construya toco meterle tutela,

¿Estamos hablando del título 509?

No, el título que tiene el colegio, o sea donde nosotros ahí donde estamos el terreno no tiene escritura, es título y ese título, se suponía que al tener título nosotros al ser indígenas nos iban a dar plata, nos iban a ayudar con la infraestructura el cabildo, pero no, nos han dado un peso, vea yo necesito baterías sanitarias y mire que no me dieron entonces que dicen los alcaldes, que dice cualquier entidad de gobierno, por el título no te podemos construir, porque es construir en cuestiones ajenas y nosotros no podemos invertir un peso, entonces digo, eso para nosotros eso de ser indígena, es un a trancadero aquí porque no hay amparo.

¿Qué temas ligados a la historia, al territorio, y a la identidad de la comunidad aborda usted con los estudiantes y con los docentes?

Ya le digo, nosotros con los estudiantes, los abordamos de acuerdo es con el proyecto, entonces por ejemplo el proyecto de legislación y territorio abordan eso, entonces ellos que abordan, abordan lo que es el territorio, los limites, bueno básicamente aquí es abordar por abordar porque legal fuera si al haber un reglamento interno entonces si se puede abordar como es, por ejemplo con el reglamento interno se podría abordar lo mínimo, los requisitos mínimos para ser gobernador, como debe funcionar la corporación, como debe funcionar la guardia indígena, como debe funcionar el cabildo menor estudiantil de Males, porque pensamos que debe manejar uno solo al igual que el universitario o todo eso, que también pensamos que la corporación no puede ser solo un poco de timones donde los viernes se van a chumar, nosotros que hemos pensado, decir que la comunidad o en la corporación deben de haber comisiones de educación, de salud, de vivienda, de saneamiento, agua, o sea que darle salida pero eso lo tengo en mente, lo tengo escrito, pero lo hemos planteado vea desde que estuvo don Yesid, hemos planteado esto, pero nosotros vemos que aquí hay intereses de por medio y a ninguno le conviene que haya ese reglamento,

¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en el colegio contribuye para recuperar la cultura, y las tradiciones de la comunidad?

Pues yo le digo, en algo si, en algo porque el problema que nosotros tenemos es la falta de apoyo, pues nosotros que hacemos, tenemos nuestro propio Cabildo Menor, en cada entrega de boletines hacemos las fiestas cósmicas, pero entonces se necesita de más apoyo, porque uno mira que bueno los que somos de afuera los que queremos revivir esto

¿De qué se tratan las fiestas cósmicas profe?

El Intirraymi el collaraymi o sea usted debe saber que cada 21 cada tres meses hay según los movimientos de la tierra, hay esos extremos los solsticios bueno en estos cada 21 hay unas fechas específicas, la de la siembra, la del sol, el de la cosecha, entonces nosotros hemos tomado, bueno yo sé que esas fechas son de todo lo que es pueblos Indígenas Andinos, entonces esas cuestiones donde sí las trabajan duro es en el Ecuador, Perú, todo eso, pero nosotros las asumimos como nuestras porque es el indígena Andino y se maneja esto entonces nosotros por ejemplo en Marzo, el 21 de es una fiesta, entonces nosotros ya elegimos la fiesta a la juventud, y todo eso como cae en marzo, armamos con la fiesta a la mujer, entonces vamos armando un cuento pero buscando una propia identidad, inclusive hasta la ceremonia hacemos lo mismo, hay un profesor que se encarga de la ceremonia, pero le digo, la gente no le pone la seriedad que se le debe poner, y les da risa y la verdad eso a uno no le cuadra, la misma gente de aquí no quiere la cultura, ni la identidad y lo mismo sucede con la juventud, entonces peor.

¿Cree usted que este modelo educativo aplicado en el colegio deja a los estudiantes bien preparados para el trabajo, la educación superior y para el liderazgo, participación, organización colectiva? o ¿cree que hay un límite por tener esta condición específica que tiene el colegio?

Yo digo que, si estamos preparándolo al muchacho, el hecho de nosotros seguir este modelo no quiere decir que estamos gastando más horas, nos estamos tratando de equilibrar de tal manera que el muchacho quede preparado para seguir su universidad, para que trabaje en su comunidad, todas esas situaciones si se las mira, pero el problema es que también tenemos nosotros es en lo siguiente, yo he mirado aquí y creo que es a nivel general, que el muchacho le da poca importancia a la educación y no es únicamente el muchacho, sino también los padres de familia, porque ellos básicamente por la situación económica buscan es la solución

económica inmediata, entonces que sucede, por ejemplo en mi caso, yo le miro dificultades grandes, por ejemplo este año, somos los primeros a nivel del Icfes, pero yo le veo un problema, el problema es que por decir tenemos la mesa con dos patas cojas, los alumnos que no le dan importancia y el padre de familia menos, entonces nos toca trabajar con lo que da la tierra, no se inventarnos muchas cosas para que medio motive porque por ejemplo en el caso de nuestra institución tenemos 67 madres cabeza de familia, que ella tiene que sacar a sus guaguas adelante porque el indio no le ha cumplido, la dejo tirando y abandono a sus hijos, entonces a esos niños los tiene que meter al sector productivo a cosechar arveja y todo, entonces ellos miran la situación económica es ya. Entonces ellos dicen yo venir a estudiar aquí es perder plata, en cambio yo si me voy a trabajar cosechando alverja me hago tanto de plata diaria entonces pierdo, y esa es la situación que el padre de familia dice no, vea prefiero que mi hijo trabaje y me ayude,

¿O sea que para ustedes como institución es un reto mantener a los estudiantes activos dentro de la institución?

Son dos mantenerlos y motivarlos para que sigan es que es un doble trabajo, porque por ejemplo yo miro, pues a veces es feo comparar, pero mi hermano es rector del colegio Sucre de Ipiales, y charlamos, mire le digo que allá el que pierde el año es para fuera, pero así hay gente que quiere entrar, acá no hay gente que quiera entrar a nosotros nos toca buscando, rogando, y pero el principal problema que le veo es que el Resguardo no puede ayudar a solucionar, vea hoy me encontré con una niña que se fue a estudiar a Pereira pero le toca devolverse, le pregunto porque me dice porque mis papas no pueden mantenerme.

Otro de los problemas que yo le veo es como ven los gobernadores el Resguardo, porque se mete gente que no tiene visión de manejo, aquí en Córdoba veo que hay un problema, porque, por ejemplo, como no tenemos un reglamento interno, no sabemos para donde vamos con la

educación, porque en el reglamento interno eso se engancha muchas cosas, por ejemplo, que necesitan, que características necesita el Resguardo según eso nosotros orientamos la educación, entonces ya dicen no aquí necesitamos por ejemplo más agropecuario, más agrícola entonces ahí vamos orientando, pero aquí toca hágale como caiga, otro, que necesitamos algo que ampara a nivel disciplinario, a nivel del manejo de droga, porque no solo está afectando el casco urbano sino también las veredas, yo por ejemplo tengo unos casos de esos, que sucede, yo ya empiezo a trabajarlo al muchacho, a aplicar el manual de convivencia, y ya llego hasta donde me permite mi instancia, yo tendría que pasarlo a ellos al Cabildo Mayor, para que siga el proceso, y como no hay alguien preparado para recibir esos casos, se queda ahí. Y si no se siguen las secuencias y lógicamente no se soluciona nada

¿Qué aspectos no contribuyen al proceso de educación y recuperación de la cultura en la comunidad? ¿Y cuáles cree usted que son los primeros obstáculos y amenazas?

Lo primero que no contribuye a la educación propia es la occidentalidad, o sea habernos dejado absorber de otras culturas, eso contribuye a que no valoremos lo nuestro y ahorita ya un guagua no valora lo de aquí, no valora una ruana, valora mejor una gorra de esos cantantes, la música, toda esa situación, segundo el bajo apoyo de nuestros gobernantes, porque nombran gente ahí por nombrar, como decir títeres para manejarlos, tercero, que pienso que los mismos cordobeses no valoran la cultura porque yo les digo es contradictorio es que un venidero venga a querer montar tantas cosas si esto tenían que haberlo hecho ustedes. Entonces digo que las amenazas es la falta de motivación, otra es la parte económica y la falta de visión es de nuestros alcaldes, vera dicen los danzantes de Males, eso usted encuentra por todo lado, vamos a Córdoba, llegan a Córdoba y le preguntan dónde están los danzantes... ni han se sabe, entonces que pasa, yo les decía, hace falta es un poco de mirar un poco más mirar a la cultura y generar turismo a través de eso, entonces podemos hacer el museo del

danzante de Males, podemos hacer una especie de ciudadela del Danzante, una vaina así que podamos ofrecer algo así, a los de afuera y lógicamente eso ayudaría a valorar lo nuestro.

Mire es que yo he tratado de hacer muchas vainas en este pueblo, mire que allá en Pupiales hubo un joven que nos ayudó para hacer el museo allá, 1800 piezas, acá yo le decía al Gobernador Arles, somos 98 etnoeducadores, exíjales a cada uno de a 5 infieles, ahí no más ya tuviéramos casi 500 piezas, si y facilito pudiéramos nosotros hacer el museo, estuvo un joven que me ayudaba a organizar el proyecto con el ministerio de Cultura que con la ayuda del cura, el gobernador y el alcalde, les decía que con tanto campo que tiene la iglesia para construir ahí se haga este proyecto además de una funeraria que tanta falta le hace a este pueblo, entonces en el museo iban los vestuarios de los danzantes los infieles y bueno mucha cosa que hay de la tradición.

¿Que recomienda usted como docente para mejorar la educación que se imparte en el Resguardo?

Lo primero es que se apropien, porque si uno se apropia le coge gusto a la vaina, que se identifique, decir uno mire, yo me identifico con ese proceso, me apropio y yo creo que uno así le jala y que le tenga amor a la cosa, es que es que yo digo cuando los maestros tienen de candidato a uno que si sabe, van y apoyan a uno que no entonces ahí yo digo no entiendo, esa es una de las dificultades que yo le veo, muchos maestros son indígenas por conveniencia pero porque lo sienten no, cuando mire en esto no más, el PEC, yo lo manejo, me invitaron los del Tequiz a que les explique cómo lo montan y les di unas puntadas, al de aquí al de San Bartolomé les ofrecí mis servicios gratis, yo no les cobro un peso, es como el reglamento yo les digo háganlo yo les asesoro no les vale nada, pero háganlo y aquí por ejemplo dijeron que no.

¿El colegio evalúa, mide u observa el proceso de recuperación y preservación cultural?

Nosotros cada año evaluamos primero los proyectos, entonces se hace el informe, que se hizo de nuevo porque nuestra meta es hacer cada año algo nuevo, y vamos aumentando a nuestro proceso investigativo, además eso lo anexamos a nuestro proceso institucional en el informe, nosotros lo evaluamos en las fiestas del colegio, porque cada proyecto expone algo, presenta a la comunidad algo entonces uno va mirando cómo vamos trabajando, la gente mira los resultados, y lógicamente a través de eso nos apoya. Sabemos que, si está bien o mal, es jalando el proceso, lo único que nosotros hacemos es llamar a que nos vean, pero pues bueno se va aprendiendo y como no hay un proceso de pertenencia para adueñarse con estos procesos todos dicen que está bien.

¿Cuáles considera que son las cualidades y los conocimientos indispensables para desempeñarse en la institución educativa?

Haber, en el caso de la institución lo primero es identificarse con su comunidad y lo segundo es tener ganas de trabajar por la cultura, eso es que tenga ganas y que le meta, además que valores la cultura que no le de vergüenza cargar un morral o ponerse la ruana, eso es más que todo que se sienta orgulloso de donde es.

Muchas gracias por sus aportes e información.

Entrevista 5:

¿Cómo es su nombre?

Ronald Cuarán

¿Raza o grupo étnico?

Indígena

¿Qué grado cursa?

Once

¿De qué colegio?

Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males

¿Con quién vive usted?

Con mis papás y mis hermanos

¿A qué actividades se dedican sus padres?

Jornaleros

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí del Resguardo

¿Cómo es tu colegio y porque aspectos se distingue?

Mi colegio se distingue por lo que enseñan agronomía, por cultivar nuestra tierra

¿En tu colegio han visto temas relacionados con el territorio de tu comunidad?

Si

¿Puedes contarnos un poco sobre lo que han visto?

De eso de enseñar a cultivar, no con químicos sino con lo que hay aquí en el entorno, con nuestras mismas plantas

¿Has visto temas relacionados a la historia de tu comunidad y de los pueblos indígenas de América?

Si

¿En qué materias lo han visto?

En sociales

¿Qué juegos y deportes juegan en tu colegio?

Es el trompo, el cuspe, el vóley, canicas

¿En qué asignaturas y espacios las practican?

Esas en educación física la mayoría

¿Han visto algo sobre costumbres y tradiciones de la comunidad?

Si

Sobre todo, ¿qué?

Artesanías, la danza y la música

¿De los temas que hemos hablado que es lo que más te interesa en el colegio?

Lo que más me interesa es lo que enseñan en modalidad, sobre eso todo eso de maquinaria

¿Cómo es eso?

O sea, en modalidad lo que nos enseñan es como cultivar nuestra tierra y como un tractor debe manejar la tierra para no dañarla

¿Participas o has participado del Cabildo Menor?

No

¿En tu opinión que función cumple el cabildo menor en el colegio?

Ellos se encargan de abrir sesión, hacer orden en una formación y plantar más en lo indígena en el respeto así.

¿Pero crees que es bueno que el colegio tenga el Cabildo Menor?

Sí, porque ayuda bastante

¿Cuál o cuáles crees que son los principales problemas de tu colegio y por qué?

Para mí no hay problemas, nunca los he visto

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Me gustaría ser agrónomo con el apoyo de mi familia.

Muchas gracias.

Entrevista 6:

¿Cómo es su nombre?

Yeison Alexander Cuarán

¿Raza o grupo étnico?

Indígena

¿Qué grado cursa?

Once

¿De qué colegio?

De la IETAM Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males

¿Con quién vive usted?

Con mi madre y mis hermanos

¿A qué actividades se dedican sus padres?

A la agricultura

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí del Resguardo, somos indígenas

¿Cómo es tu colegio y porque aspectos se distingue?

Por lo agroecológico, por lo de la naturaleza

¿En tu colegio han visto temas relacionados con el territorio de tu comunidad?

En modalidad, como cultivar los cultivos sin químicos como los ancestros

¿Has visto temas relacionados a la historia de tu comunidad y de los pueblos indígenas de América?

Si, en sociales y en modalidad

¿Qué juegos y deportes juegan en tu colegio?

Las canicas, el vóley, el básquet, el cuspe el trompo, algunos son tradicionales y otro no.

¿En qué asignaturas y espacios las practican?

En educación física y en tiempos libres como es el recreo

¿Han visto algo sobre costumbres y tradiciones de la comunidad?

Si

Sobre todo, ¿qué?

En agricultura la artesanía, la música la danza

¿De los temas que hemos hablado que es lo que más te interesa en el colegio?

La química y la modalidad

¿Participas o has participado del Cabildo Menor?

No

¿En tu opinión que función cumple el cabildo menor en el colegio?

Hacer fila, el respeto, hacer cumplir el orden, de no llegar tarde

¿Cuál o cuáles crees que son los principales problemas de tu colegio y por qué?

No, no he visto problemas

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Yo quiero estudiar ingeniería en sistemas, ojalá me apoyen mis padres

Muchas gracias.

Entrevista 7:

¿Cómo es su nombre?

Ángela Mueses Cuarán

¿Raza o grupo étnico?

Indígena

¿Qué grado cursó?

Once, me gradué en el año 2013

¿De qué colegio?

Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males

¿Qué edad tiene?

21

¿Con quién vive usted?

Con mi mama, mi hermana y mis dos hijas y una sobrina

¿A qué actividades se dedican sus padres?

Lo normal a trabajar en el campo

¿De dónde proviene tu familia?

De aquí del Resguardo de la vereda El Quemado

¿Cómo es tu colegio y porque aspectos se distingue?

Pues el colegio es reconocido totalmente indígena pues resulta que es agroecológico, y tiene proyectos que de mi parte yo los aproveche y me reconozco como indígena, me ha gustado como me han enseñado los profesores y todo, también es reconocido por el arte, la cultura

¿En tu colegio han visto temas relacionados con el territorio de tu comunidad?

Si

¿Puedes contarnos un poco sobre lo que han visto?

Artesanía, danza ahí se celebraba la semana cultural y se ponía en práctica lo que se aprendía, además bordados muchas cosas

¿Has visto temas relacionados a la historia de tu comunidad y de los pueblos indígenas de América?

Pues agricultura se veía sobre todo lo de chagra en la casa y como usar el abono orgánico

¿Qué juegos y deportes juegan en tu colegio?

El cucunuba, el tope, la líder, la rayuela, las habas quemadas, el trompo, el cuspe, estrella de cinco picos y otros

¿En qué asignaturas y espacios las practicaban?

En mi tiempo, se miraba en momentos libres y los hacíamos para distraernos

¿De los temas que hemos hablado que es lo que más te interesa en el colegio?

Todo en general, pero lo que uno puede identificarse, me gustaba el museo que tenía el colegio con imágenes de indígenas

¿Participas o has participado del Cabildo Menor?

No participe

¿En tu opinión que función cumple el cabildo menor en el colegio?

La función es que haiga orden, respeto

¿Pero crees que es bueno que el colegio tenga el Cabildo Menor?

Sí, porque se respetaba todo lo que se hacia

¿Cuál o cuáles crees que son los principales problemas de tu colegio y por qué?

Ya no se respeta la cultura, se está dejando a un lado las costumbres, ya hay muchas cosas que ya no se hacen y se han olvidado

¿Hacia el futuro cuál es tu proyecto de vida?

Tener mi propia casa y educar a mis hijas.

Muchas gracias.

Entrevista 8:

¿Buenos días como es su nombre taita?

Muchas gracias mi nombre es Iván Yesid Yandún Chitan pertenezco aquí la vereda de Guitungal de aquí del Resguardo de Males, sexo masculino, soy padre de dos hijas, de Daniela y Lina María

¿Usted nació aquí dentro del Resguardo?

Si, nacimos justamente aquí donde estamos en este momento y en esta casa, esta casa tiene inclusive más de setenta años, aquí a lado vivieron mis abuelos y mis bisabuelos, diría para mi sentimiento del Resguardo vivo y habito aquí donde han pasado varios procesos de vida de dar vida social y económica en el Resguardo y en esta vereda

¿Don Yesid, como inicio su proceso como autoridad?

Mi proceso más que como proceso de liderazgo y de inicio como proceso de sentirse a veces en los espacios diríamos, en los espacios mismos educativos a veces hasta discriminado, recuerdo que cuando estuvimos en la escuela, recuerdo que la maestra de ese entonces lo que acontece es que mi madre es de la vereda del Resguardo de Ipiales de la vereda de Chaguaipe, y mi padre es de aquí de Guitungal del Resguardo de Males, pero entonces a esos años diríamos en los años 80, tuve unos maestros en la parte educativa que se consideraba que los procesos indígenas debían claudicar y entonces, hablaba que por algunas ciertas formas inclusive de vestimentas, o de algunos dialectos, se decía que habla como indio y se sentía como discriminado y ahí justamente empieza en mi caso el sentido de investigar y de preguntar y de pensar de que efectivamente que al ser indígenas si somos diferentes frente a otras familias ya en las etapas del colegio tuve la oportunidad de estudiar en el colegio Nacional Sucre de la ciudad de Ipiales, y ... empieza uno inquieto a averiguar de estos procesos indígenas y con las mismas actividades del colegio, recuerdo que en los servicios de vigía de la salud, desde el colegio en los servicios sociales me encuentro en conversaciones y en charlas con el Cabildo de Ipiales y empiezo a hacer labor social en algunas comunidades

en algunas veredas y es ahí donde empezamos a valorar o a hacer un paralelo entre el Resguardo al que yo pertenezco al de Males y el del Resguardo de Ipiales y es ahí donde miro algo donde en ese entonces, del 85, 86 donde en el Resguardo de Ipiales se llevaban las mingas de pensamiento de parte de las autoridades acerca de sus procesos de adjudicación acerca de sus procesos de dirimir algunos conflictos de hogar de pareja, de asuntos de reconocimientos de niños, y ahí empiezo a mirar incluso que en mi Resguardo de Males pues no se empieza o no se estaba cultivando a lo mejor muy a fondo estos procesos de las mingas de usos y costumbres, y por parte de algunos cabildos, entonces se empieza uno a preguntar que hay más cabildos y que hay más Resguardos, y hay más autoridades y miro las conversaciones cuando ya estábamos finalizando el bachiller por ejemplo nos toca una etapa trascendental para el país y para nosotros, porque es la época de la constituyente y entonces me encuentro con una reunión de cabildos donde visitan los pueblos diríamos los hermanos Guámbianos en cabeza de muchos líderes y entre ellos Lorenzo Muelas, en un proceso hacia la constituyente y así mismo en esos mismos tiempos por otro lado se empieza a mirar la misma desmovilización del M19, y entonces son asuntos coyunturales donde se empieza el despertar ciudadano de las políticas que se mirarían como incluyentes o diríamos donde todos tengamos derechos no?, y luego ya finalizado la época del colegio nos encontramos ya pasado la nueva constituyente con la nueva constitución ya en el 92, nos encontramos en Bogotá en un proceso con AICO con Floro Tunubalá al Senado, y ahí es justamente donde nos venimos a nuestro Resguardo a con la misma autoridad como con que hay que afianzar en el apoyo a nuestros candidatos y que de hecho lo que más me llamaba la atención era que eran unos afiches muy finos y de muy buen colorido, y eso a mí me conmovía cosas como esas y fue en eso donde ya en la vida de liderazgo y ya en los procesos indígenas de los hitos y de los momentos más pues relevantes y de memoria para uno y de ahí continuamos en un proceso

por allá en el 95, 96 de ingresar a la Universidad de Nariño y nos encontramos con muchos estudiantes de ese entonces del Resguardo de Panán, de Cumbal, otros compañeros de aquí de Males, bueno y de todos los Resguardos, y de otros pueblos como el pueblo Inga o del Putumayo nos encontramos en la Universidad de Nariño y nos encontramos a conversar de que en las mismas estancias de educación superior tenemos que tener unos espacios para hablar de nuestros usos y costumbres de cada uno de los pueblos y cada uno de los Resguardos y donde en esos espacios sirva para impartir y conocer la diversidad de organización de los cabildos, y hay una buena tarea que inclusive hay que agradecerle a Pedro Vicente Obando el rector de la Universidad donde promueve y nos facilita los espacios para la organización de estudiantes universitarios egresados de los de Nariño, y empezamos en una minga de recorrido y de reconocimiento por los diferentes lugares sagrados del pueblo de los Pastos de los lugares del territorio del pueblo de los Pastos y empezamos a compenetrarnos con varios estudiantes como se dice como pueblos hermanos y hacer lo que venían haciendo ya en esos años la ronda de la visita de los cabildos mayores en cada uno de los Resguardos que es donde vienen hablando de la nueva constitución de la nueva de los derechos adquiridos de los deberes como indígenas de los procesos organizacionales y entonces empezamos desde la asociación de estudiantes universitarios del 96, 97 hasta el 2002 en ese espacio de compartir con los cabildos mayores los asuntos del territorio los asuntos de educación, los asuntos de salud, los procesos de lucha, recuerdo el paro de septiembre del 99, que fue aquí en el Resguardo de San Juan en el Boquerón y parte de las Cruces y donde finalmente hay logros en salud como lo de la ley 691, y así y también se viene haciendo memoria de los mismos paros del 96, en los mismos decretos importantes para los pueblos indígenas como el 1396 que son procesos incluyentes para tratar la diversidad de problemas del pueblo de los Pastos, como en ganancia del gobierno después de

la constitución, en ese espacio es donde hemos adquirido con gran relevancia el sentimiento de ser indígenas y el sentimiento de afianzar de que somos diferentes, pero bajo eso que tenemos unas obligaciones en vida de aportarle a nuestra sociedad y de tener claro de que ahí en nuestras comunidades hay más indígenas que nosotros pero que hace falta alguien que se coloque a impartir y hacer de que las conversas indígenas no sean algo escondido sino que contribuyan al buen vivir del indio por estar escondidos lo que se ha hecho es retroceder en los procesos sociales, de salud y cultural.

¿En nuestro contexto Pasto, que es lo que nos hace diferentes como indígenas?

Como comunidades indígenas hemos hablado de la diversidad de pueblos y eso así está plasmado en la misma constitución desde su artículo séptimo desde su preámbulo de la constitución donde esta Taita Lorenzo que es con claridad donde igual en un Estado social de derecho y tenemos oportunidades para todos, lo que nos hace diferentes sería sus luchas y procesos organizativos, sus procesos de minga de pensamiento y de recorrido en los diferentes cabildos, dentro del territorio del Pueblo de los Pastos y también ha ido estos procesos se ha ido investigando y se habla hasta de la lengua Pasto como una lengua que fue destruida en las diferentes guerras por la lucha del territorio y de las riquezas que hubo en nuestras tierras y entonces data que en ese momento es donde la lengua Pasto se confluye con los mismos Quechuismos, donde algunos hacen parte de nuestra cultura propia hoy por hoy y entonces, como decir cosas del guagua o como decir del resbalón o del *lluspir* son cosas tan propias nuestras que si nos hacen diferentes a otros pueblos indígenas y a al contexto diríamos de occidente, entonces bajo la misma cultura, nuestros danzantes de Males para el caso nuestro, para otros pueblos como Funes las Mojigangas son asuntos de buena malicia para no perder su cultura y así por el estilo en muchos resguardos encontramos parte de la identidad que nos hace tan propio como pueblo Pasto y tan propios como indígenas y

nosotros como pueblo podemos decir no es que se haya perdido la lengua Pasto, sino que en mi caso diría que la Lengua Pasto si se mantiene en cada uno de los Resguardos, sino que hace falta es cultivarla y asumirla como legado, pero en conclusión si tenemos unas partes vocablos de nuestros Pastos, y que por el temor de no perder la vida se fue perdiendo la lengua.

Como fue el proceso para que el Resguardo de Males pudiera tener un modelo de educación propia hablando específicamente de la institución Educativa El Quemado.

Bueno lo que podemos decir es que en ese recuerdo hacia después de los 90, incluso en muchos municipios se implementa varios centros o colegios nuevos y creo que en el 95, 96 se apertura el colegio del Quemado donde varias personas de acá apoyaban los colegios con los alcaldes, ya en el 96 este colegio se fomenta como colegio municipal, pero desde ahí empieza a implementarse los valores indígenas y en eso es bueno la educación propia y como en esas mismas fechas en varios resguardos empiezan a implementarse otros colegios entonces se asume que también las autoridades empiezan también a recibir transferencias y algunos cabildos empiezan a contribuir para estos colegios dado el tema de las distancias al casco urbano, también las no oportunidades a los estudiantes entonces esta fue una oportunidad para las veredas de la Cumbre, El Quemado pues para todas estas veredas para que tengan su colegio más cerca y puedan acceder a sus estudios de una forma más fácil, a veces hasta para más vías de comunicación, a veces inclusive todavía en ese entonces porque algunos estudiantes iban y pensaban que era difícil entrar al colegio San Bartolomé y entonces cabe agradecer a todos esos líderes y a todos los alcaldes que hayan intervenido en la formación de estos centros educativos

¿Partiendo de que usted fue Gobernador del Cabildo, y de que el colegio es etno-pedagógico los profesores son etno-pedagogos o Licenciados?

Continuando con esto pues ya con la ley 715, en el año 2000 y ya con los cambios de procesos a nivel Nacional y con la profesionalización única del docente hace que se llegue a acabar con las diferencias de profesores nacionales o Departamentales y se habla de plantas únicas y estos colegios dejan de ser municipales y los recibe la parte de lo que es el régimen Departamental, ahí estamos hablando de los años 2001 hacia adelante, y ahí entonces vienen los procesos etnopedagógicos, étnicos y vienen los procesos de etnoeducadores en principio si tiene uno o dos profesores indígenas que son, recuerdo ahí al profesor Humberto Cuasialpud, la profesora Cándida, bueno otros en este proceso digamos de la política educativa enmarcada en lo indígena y de ahí se vienen unos procesos de nombramiento recuerdo que para Males, como 35 educadores y en su mayoría para el colegio del Quemado y finalmente, en el 2005 cuando yo entro como Gobernador, donde fui 3 años Gobernador entonces hice parte del proceso educativo donde se consolido que todos los centros educativos por pertenecer al Resguardo de Males al Título 509 hacen parte del Resguardo y como tal se deben ceñir al fortalecimiento de la educación indígena y por lo tanto se debe afianzar en la organización de la parte propia pero se informa que el colegio San Bartolomé, no sería indígena si no atiende mayoritariamente población indígena, y entonces diríamos a partir del año 2005, 2006, queda todo consolidado todo desde lo indígena a partir de nuestro gobierno e internamente como pueblo Pasto se organiza el consejo mayor de educación, con La misma secretaria de educación, a nivel de los cabildos mayores se forma la comisión de educación donde se empieza a hablar de los modelos educativos propios y el proyecto educativo indígena.

En esa parte del proyecto educativo indígena se habla de gobernador como cabildo menor, ¿a esos cabildos menores, les dan el apoyo el Cabildo Mayor o ellos solos se forman como autoridad dentro de las instituciones o como es ese proceso?

Lo que se hace con el Cabildo Mayor, es que como esto es cuestión de voluntariedad y de pertenencia, se habla es con muchos coordinadores, con muchos sectores, de la importancia de la misma necesidad del fortalecimiento de la educación propia, de fomentar los cabildos menores y antes que un apoyo económico lo que se empieza a hacer es que el Cabildo Mayor llegue a sus centros educativos a sus instituciones a hablar de los asuntos indígenas, y eso lo afianzamos en estos años que estuvimos en el gobierno indígena con la Corporación y en las mismas reuniones de usos y costumbres, incluso a explicarles a los estudiantes del significado y de la importancia de una vara de justicia del significado y la importancia de la autoridad del gobierno indígena de la importancia para el caso de Males de que tenemos un gran baluarte que es ser Maleños y ser Cordobebños y entonces estos cabildos menores se empiezan a fomentar en algunos centros educativos y se fomenta en la Florida, ya Tequiz ya El Quemado, y ya hoy en los Arrayanes y hasta en el Colegio San Bartolomé, y ya hoy por hoy se ha fomentado en los mismos CDI, en primera infancia, mire que cuando estuvimos en la alcaldía se construyó el mismo CDI, el nombre es alusivo a la identidad de Males, no sé si lo hayan cambiado en este momento pero el CDI del casco urbano, tenía un nombre alusivo a Males y también en el CDI, hay el cabildo de la infancia entonces esas son cosas que se van cultivando desde y son procesos de poco en poco, entonces, diríamos que en apoyos económicos a veces en estas cosas no se necesitan, pero sí de la dotación de sus varas de justicia, que ya hoy por hoy todos la tienen al igual que Payán, inclusive recuerdo que a Payán el otro año estuvimos en el acompañamiento que hizo el Cabildo de las varas de justicia, en este caso me parece fue que hubo una donación de un ex cabildante Julio Bravo, pero estuvimos en el acompañamiento, entonces todas estas instituciones ya tienen los Cabildos Menores, lo tiene Yungachala, lo tiene Muesmuerán, lo tienen aquí en ya casi todos los centros educativos y los cabildos estudiantiles de los centros educativos ya hoy se organizan

y se eligen para las instituciones dentro del Resguardo, es decir en los corregimientos que llamamos, entonces así esta formalizado, y hoy por ejemplo yo diría que estos Cabildos Menores en conjunto con los rectores, con los coordinadores, es necesario sentarse con el cabildo mayor con la comunidad y en la institución educativa porque inclusive con el mismo fortalecimiento de educación propia necesita reunirse con todas estas instancias y financiar lo que conlleve a la organización propia, así ya el propio PEC de cada institución entonces es lo que se hace hoy y por eso no es nada gratis y que el cambio de un docente o en un fallecimiento o en un traslado de una plaza de un directivo tenga algo que ver el Cabildo Mayor, sino que se dice simplemente es un Aval que debe responder a las necesidades del fortalecimiento de la educación propia, y por eso hoy ya la misma secretaria ya no está recibiendo solo con la firma del Gobernador sino con las firmas de toda la corporación y que creo en futuro se avanza para mayor pertenencia y responsabilidad que va con acta de o con firmas de apoyo de la misma comunidad creo que ese podría ser un avance que requiere incluso para el mismo caso de Males porque se han dado los avales incluso por contrariedades políticas

¿Desde su posición que se está haciendo o que se ha hecho por la educación que se imparte dentro del Resguardo?

Desde mi posición, diríamos que lo que hemos pensado y hemos hecho es lo que hay que hacer, lo que hemos pensado es que la educación es un baluarte fundamental para ser y el quehacer del indio siempre hemos pensado que hay que apoyarla y fortalecerla, no solamente en financiamiento sino desde el Estado, llamado desde el Estado desde sus líneas Nacional, Departamental y desde el mismo Resguardo en la seguridad territorial, lo que hemos hecho desde el Resguardo como Gobernador de estos años es una el dialogo estudiantil y con los padres de familia, para la explicación de los procesos de lucha de la simbología, la legislación

y también en ir acomodando y arreglando nuestros centros educativos y también ir dotando nuestros centros educativos, nuestros colegios para que podamos ser competitivos con el mismo contexto nacional y con las pruebas Icfes que hoy llamadas como pruebas saber, porque finalmente nuestros estudiantes de once, se ven abocados o también abrirles el espacio para que afiancen en el direccionamiento a canalizarse en estudios superiores, entonces luego estando en la alcaldía en los años 2008, luego lo que hicimos fue, la plata de calidad educativa la llamábamos a debatir con los señores rectores, y ahí es una oportunidad donde con los rectores el alcalde, puede concertar de acuerdo a como esta en infraestructura y pues de acuerdo a la concepción de Males, seamos conscientes cual colegio requiere más apoyo, entonces, en esas condiciones se distribuía los recursos de calidad educativa, para que en algunos colegios se pudiera financiar sus actividades propias, se pudiera sus que se llama sus actividades culturales en el fomento de los capacitadores como profesores y la dotación de infraestructura de cabildo y de cabildo también se incidió en medios de tecnología en acceder en programas nacionales para que puedan llegar computadores para educar, es decir que el indígena pueda tener las mismas facilidades con, como le decía con una cuestión de anécdotas de la vida, es decir yo recuerdo cuando llegue al Cabildo y sentíamos la necesidad de que la tecnología no la podemos descuidar lo que no podemos hacer es mal uso de ella y porque recuerdo que cuando fui presidente de la junta de acción comunal de mi vereda yo fui al gobernador de ese entonces y por allá en los años 93, o 94, fui a pedirle un computador para mi vereda porque era el anhelo y entonces, el gobernador de ese entonces me respondió que donde se ha visto un indio con computador (entre risas) y eso me llevaba a que pensarme que eso no es posible que se siga viendo solo que se le debe dar buen uso, y en eso accedimos a muchos programas en la alcaldía y ahí se les facilito a todos los centros educativos desde el Llorente, financiando con las contrapartidas que tocaba del municipio, me recuerdo que

solamente tenía Yungachala y Muesmueran Bajo, y una escuela del centro urbano pero desde el cabildo se inició aprobando este programa entonces eso diríamos es un apoyo a lo que recordamos a las instituciones.

¿Considera que el modelo educativo actual ha servido para la recuperación de los saberes ancestrales las tradiciones y los saberes de la comunidad? ¿Recuerda usted algún ejemplo donde se evidencien estos procesos?

Respondamos por partes, pues diríamos que el modelo actual que han implementado en algunas instituciones, depende del tiempo que han iniciado a recabar y hacer memoria propia de los procesos considero que los saberes actualmente los saberes de cada institución si han servido para potenciar la recuperación de los saberes de las veredas, corregimientos, han servido porque hoy es bueno mirar comentando actividades propias en los colegios, por ejemplo en este caso lo del Quemado, como es la actividad del festival de la chicha y que es una actividad cultural para el colegio pero que ya en este momento, ya la sacaron al casco urbano y eso es fomentar no diríamos la bebida como tal de la chicha sino digamos la actividad que conlleva es que el hacer del indígena de Males le aporta no solamente de acá a las sociedades de afuera económica y socialmente, sino fuera porque fortalece la misma competitividad de lo que nosotros producimos, porque hay un comparativo de que cual chicha es mejor aventada cual es mejor y como va con el ají y mirar a ver que personas pueden hacerlo bien, manso o picante o bueno empezar a hablar esto en la parte educativa, finalmente conlleva en estos procesos a decir que siendo indígenas y teniendo las cosas propias hay mucho que aportarle a la sociedad del mundo globalizado.

¿En este caso usted considera que el modelo educativo aplicado al Resguardo deja bien preparados a los estudiantes en varios sentidos, para aquellos que vayan a aplicarlo en una vida universitaria, en el trabajo o para aquellos que simplemente se dediquen a ser

líderes sociales dentro de una comunidad, o cree que nos hace falta fortalecernos aun en esos procesos?

Digamos en esto si tenemos que ser claros, los procesos de formación los procesos educativos son unos procesos que se construyen de poco en poco y decir que todo está bien, pues sería manifestar que Colombia es un país educado y eso no es así, estamos en proceso de construcción de cambio pues realmente los profesores y los estudiantes están en la capacidad de darle sus conocimientos su adiestramiento técnico para la competencia del ingreso a la educación superior dos diríamos que también hay profesores que de acuerdo a su voluntad o a obrar como maestros les hablan de su capacidad de valores humanos familiares y por otro lado con la educación indígena que se ha impartido desde nuestras localidades el proceso indígena yo diría que el estudiante tiene una concepción diferente de lograr a competir con otro estudiante de cualquier otra parte llámese campesino, urbano en unas condiciones mejores de los tiempos de adelante, si hay condiciones mejores pues estamos en un Estado diverso y todos tenemos las mismas capacidades entonces si hay un avance lo que si necesitamos es fortalecer más en los procesos de investigación, y de la más practicidad en las cuestiones de lo propio, en las cuestiones sociales y culturales para que tengamos unos jóvenes bachilleres con una capacidad más ciudadana y con una capacidad más en la acción de la buena fe.

¿Qué aspectos no contribuyen con el proceso educativo, podemos hablarlo desde las familias, desde el Resguardo, desde lo social a la recuperación de la cultura en la comunidad? ¿Y cuáles considera usted que son los principales obstáculos y amenazas para este proceso educativo?

¿Haber, sí dijéramos que de todas maneras el estudiante esta entregado a dirección de una persona que es un profesor o un docente cierto? Entonces yo diría que lo que no contribuye

a la formación es que el profesor no tenga su vocación a la parte educativa cultural de la valoración de donde se está enseñando, pero hoy por hoy diría que la mayoría de docentes están haciendo de la parte de organización de sus costumbres, de su comunidad entonces miro que en la parte docente hay un gran avance pero además se necesita más formación tanto en la parte indígena como en la parte de conocimientos y capacitación ,las que vengan para los docentes, para sacar unos jóvenes competitivos hacia fuera.

¿Que recomienda usted desde su posición para mejorar la calidad de educación que se imparte aquí en el Resguardo?

Lo que considero es que el cabildo el alcalde al momento, el alcalde se debe a los rectores todos los profesores y toda la parte de los padres de familia deberían sentarse para delinear el apoyo financiero desde la instancia del municipio y desde la alcaldía para ver en que le pueden aportar a los centros educativos, en dotaciones, capacitaciones, infraestructura, esa sería un gran avance que se debe afianzar para el mejoramiento de parte educativa indígena en nuestro Resguardo, y dos, pues que realizado esto en conjunto el mismo cabildo puede buscar otras líneas de financiamiento y la charla para traer capacitadores o encuentros con pueblos indígenas con los de otros mismos colegios y lo que aquí se requiere es la integración intercultural para que afiancemos que no somos personas diferentes en asuntos de que estemos atrás, sino en asuntos de que tenemos que valorar que tenemos muchos aspectos positivos al interior de nuestro Resguardo.

Bueno, ya don Yesid, saliéndonos un poco del contexto y de este tipo de preguntas, en una entrevista previa con el rector del colegio del Quemado, hacía referencia a la imposibilidad de acceder a recursos por el título, usted me podía explicar un poco más cómo funciona el título y como es el proceso de estas instituciones que tienen título o el en su momento lo manifestaba entre comillas como si fuera un estorbo.

Yo diría, que es una, por el uso de recursos pero es que aquí hay tantas cosas pues que se van en contravía pero pues la educación requiere financiamiento en varios aspectos pero el limitante que el rector le menciono los asuntos como para la financiación de infraestructura pero por ejemplo por otro lado hay digamos una dotación de computadores de laboratorios y ahí nunca ha habido tropiezos al menos en lo que yo conozco, pero pues como le mencionaba antes, el problema más que todo, es de análisis jurídico de ojo jurídico y el ojo jurídico uno lo ve de una manera y otro de otra, pero pues a ojo jurídico tendríamos nosotros como indígenas que mirar a ojo propio porque nuestros Resguardos nuestros colegios por ejemplo el del Quemado hace parte de identidad territorial emanada desde la Constitución que hace parte de una entidad territorial reconocida por la ley 715, por el mismo decreto 804 por la ley 21, y por todos los decretos reglamentarios que manifiestan que existe la institución Agroecológica del Quemado, entonces ya como ahí donde actualmente, donde está la infraestructura del Quemado pues tiene un título que quiere decir que es de adjudicación del cabildo y entonces pues como funciona dada que ahí está a la vista y pues en materia real en la parte de posesión de pertenencia digamos que para la significancia el usufructo es para la educación para el beneficio de la comunidad que vaya a estudiar, pues y como se hace digamos que en la parte publica colectiva, comunitaria de todos la misma declaratoria ya no de vacancia sino de pertenencia directa de la comunidad educativa, se le adjudica a la junta de padres de familia, el rector y a toda la parte representativa del colegio, y de la comunidad del Quemado pues el título de propiedad mediante la modalidad de adjudicación del cabildo, los actos protocolarios pues ya son como comúnmente lo diríamos ya de la diferentes resoluciones en parte de cabildo y en las instancias en la resolución en la alcaldía y la cita para ritual de entrega para su entrega en este caso el cabildo mayor le entrega a los representantes del colegio El Quemado, con todo el ritual de apertura de sesión, del recorrido

de reconocimiento, del recibimiento de usos y costumbres con el axial o con el fuele y pues también con toda la pócima y con toda la festividad, pues que como se hace en un proceso de adjudicación en un proceso de usufructo, y con ese documento pues para medio de relación con las instancias de gobierno y con el mismo cabildo para ese título de adjudicación es el que le garantiza la propiedad al colegio y eso es lo que respalda a tener la propiedad en este caso en la institución de carácter indígena, pero pues como lo decía varios, se ha hecho varias inversiones no solamente en este colegio ni en este Resguardo muchos de nivel departamental y nacional han hecho en los colegios pero a veces hay contrariedades en momento porque si vamos a eso diríamos los docentes como les paga el departamento si es una inversión y donde está trabajando en el colegio del Quemado, entonces eso ya se ha discutido, pero pues así son de momentos pero pues a nosotros como indígenas y como líderes indígenas lo que nos ha competido hacia el gobierno es haciendo respetar nuestros derechos, y nuestras formas de identificarnos porque así lo dice la constitución eso es lo que se ha venido hablando desde el derecho mayor y si vamos a mas debate de jurisprudencias pues hay más debate que dice que quien es primero y que quien tiene derecho qué pues quien es primero en el tiempo y quien es pues el indígena que la misma ley de occidente, pues entonces bajo esas cosas pues son debates jurídicos y pues como en la sociología pues la vida es el estudio de sus comportamientos, en lo jurídico la vida del derecho y de la ley es el debate jurídico entonces, pues como postulado tenemos la constitución tenemos la misma convenio 161, el mismo decreto 1104 y más decretos reglamentarios al proceso de formación de que irradian procesos de legalidad del proceso indígena entonces eso funciona en estos colegios el debate de propiedad o de escritura pues lo que hay que hacer es apoyo a los procesos educativos con título y pues hablando en nuestro Resguardo hay varios procesos de escritura en la misma comunidad eso no quiere decir que quienes no tienen título dejan de

ser indígenas y voltea al otro lado y si vamos a otro momento organizativo pues en otro momento si tendrían que acabarse la escritura y volverse a título de cabildo a beneficio de cada familia y de la comunidad pero ahí ha habido choque con algunos que dicen que no han entendido pero creen que volviendo su terrenito de cabildo disminuye precio hoy por hoy pues, yo digo que teniendo un título de cabildo se ahorra el catastro si se va en términos de económicos porque nadie le va a quitar sus territas al indio que se los ha comprado con el sudor de su frente, al contrario como la obligación de dotar de territas a sus indígenas, nosotros hemos partido que la unos mayores dicen que primero recuperar la identidad para recuperarlo todo y en ese caso yo he manifestado que el proceso de escritura es un proceso paulatino inclusive en la mesa nacional se está avanzando a un proceso de escritura, trasladado a título colectivo lo que no quiere decir que se vaya a ver quién se le va a adjudicar que es el mismo indio que compro su terrenito que lo hizo con el sudor de su frente.

Muchas gracias por su tiempo y por sus aportes

Entrevista 9:

Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, su edad, y su ocupación?

Mi nombre es: Carlos Enrique Cuarán Pinchao, tengo 63 años de edad, más o menos pues es como se dice hasta donde yo sé en cuanto a mi edad,

¿Fue gobernador, en qué año hace cuánto tiempo, cuantos periodos?

En cuanto al servicio comunitario, a mí me ha tocado prestar mi servicio como gobernador, presté mi servicio en el año 1989, como gobernador, en 1990 presté mi servicio como secretario del cabildo, y luego otra vez como gobernador en 1991, eso fue lo que vivimos.

¿Ha tenido más descendientes que hayan hecho parte del cabildo, de los procesos que se han manejado en la lucha?

Más descendientes, de aquí de mi casa

¿Familiares suyos?

Familiares míos, como los primos, los primos han contribuido de pronto la familia lucero, ellos la familia lucero, ellos me contribuyeron a mí, se puede decir DENTRO en el marco de la lucha, entre ellos Gregorio Nacianceno lucero, Marco Tulio Lucero como los ex cabildantes no, como ex cabildantes.

¿Hijos de Pronto?

No, los hijos todavía no.

¿Que hayan hecho parte del proceso, pues su hijo Eudo sí estuvo?

Él se puede decir como que estudió sus estudios, dentro del colegio como indígena, y luego ya hizo sus estudios como sociólogo, ya en la actualidad, presta el servicio como sociólogo, pero como con la propia entidad que es la organización indígena nacional con la ONIC, o sea es otro de los, de los, se puede decir factores que ha contribuido.

Claro, con el proceso indígena y eso y la recuperación de las tradiciones culturales.

¿Qué raza o grupo étnico considera a la que pertenecemos el Resguardo de Males?

O sea que, nosotros estamos de una, gran Nación que se llama la etnia de los pastos, también pudimos decir que nuestros ancestros pertenecieron a una gran Nación, que se llamó la gran familia de los pastos, tos como etnia nosotros somos pastos.

¿Usted es oriundo del Resguardo?

Sí, yo soy nacido incluso en ésta misma cuadrita, aquí en ésta soy nacido criado, de pronto me toco salir a por motivos de orfandad, porque mis padres murieron, mi padre murió cuando yo tenía apenas la edad de 3 años, mi madre cuando yo tenía la edad de 8 años, después ya quedé al arrullo de los hermanos mayores y entonces debido a éstas circunstancias me tocó salir del Resguardo a criarme se puede decir, en otros lados ya.

¿Y usted como hizo para conocer como tal, de la cultura del Resguardo de Males en el momento en que volvió?

Si, lo que sucede es como que a veces, todas las cosas se dan y uno de pronto nace con ese, con ese, se puede decir con ese carisma no; estuve dentro de, estuve viviendo, me crie, o sea yo soy criado, en la merced de Buenos Aires en el Ecuador, y allá habían unos, unas familias que son de acá de Potosí, y entonces entre familias ellos me hacían entender que nosotros éramos indígenas, así entre las fiestas allá a pesar que era allá, pero las fiestas se celebraban como lo mismo que acá, porque, porque éramos la misma descendencia entre los maleños y los de Potosí, entonces, ellos o sea ahí empecé a entender que nosotros pertenecíamos a una familia indígena, bueno, eso fue lo uno; pero lo otro es que cuando, yo salgo, cuando yo salgo di allá pues yo salgo, me crie, pero me crie sin educación, entonces yo si allá salí, y ya fui hombre de uso y razón, entonces yo de allá salí en busca de papeleos porque allá no tenía ningún papel, yo allá vivía indocumentado, entonces cuando ya tengo allá, el o sea tengo la necesidad de buscar mi papeleo, entonces yo de allá mi familia dijo :” no, vengase para acá que nosotros vivimos acá, usted primo venga lo hacemos cuadrar acá en el valle” la misma familia no. Entonces los primos pues entonces ellos me hicieron cuadrar en el ingenio Rio Paila, y sucede que el ingenio Rio Paila, tenía, tenía escuela propia para los trabajadores, escuela nocturna para los trabajadores, privada no. Entonces el que quiera estudiar, vaya allá, y ahora uno, pues sin saber ni leer ni escribir, dije entonces vamos. Entonces el día trabajaba y la noche estudiaba, y ahí hubo una profesora de nombre: Lucy Mar Cano. Y esta señorita era tan buena que, decía, vamos hablar de los procesos de los indígenas, incluso me regaló un libro, prehistórico, se llamaba ese librito, y ahí pues, yo ahí leyendo el libro, y pues como me gustaba la lectura, yo ahí empecé a conocer un poco más de lo que era la cultura indígena;

ya dentro teóricamente dentro de la cultura indígena, en ese librito que esa profesora me regaló.

Entonces yo de ahí digo, de ahí del ingenio Rio Paila y de allí pude cruzar la frontera venezolana y me, y trabajé allá, cuando yo llego a trabajar allá, me encuentro que allá, decían: que no nos hacían ajuntar, nosotros trabajábamos como extranjeros, nos tenían a nosotros no, como extranjeros, pero había otro grupo que, que eran decían: “ellos son los indios y ustedes no se ajunten, los extranjeros con los indios, ni Dios quiera”. Había una discriminación. No, había una discriminación y entonces bueno, yo pues como ya tenía más o menos nociones de los libritos, del librito que, bueno voy a cualquier día voy allá donde los indios. Me vuelo no, hasta que lo cumplí me volé, porque tocaba, tocaba, así como de aquí a Puerres, lejos estábamos, lejos vivíamos, nosotros nos tenían encerrados aquí, como era una hacienda privada, nos tenían encerrados acá, de acá, aquí duermen, y de ahí era bus a la fábrica donde trabajábamos, trabajábamos en una fábrica de unos portugueses allá en Venezuela, entonces los portugueses no querían, pues, o sea, era tanta la discriminación que no permitían ni que conversemos. Nos andaban a traer, los indios eran 400 indígenas, nosotros éramos 150, toces nos andaban a traer los unos por él, los cultivos eran en círculo, tos nos agarraban un kilómetro a la redonda en círculo, toces, nosotros nos agarraban así, nosotros por este lado, y ellos por el lado de allá, y a nosotros a la derecha y los otros a la izquierda, toces cuando nosotros llegábamos allá, donde ellos, pues ellos ya estaban, (risas). Otro kilometro aparte ya y así, no nos permitían que, ni vayamos, y, además, toces cada que llegaban los supervisores o monitores de la empresa, la recomendación primerita era: “cuidado con irse a revolver ustedes donde los indios.

¿Pero cuáles eran las razones?

Las razones habían sido, que ellos, les estaban robando a los indígenas. Toces a nosotros nos pagaban un poquito más el sueldo, eso, eso fue lo que yo llegué a descubrir.

Porque cuando yo llego agarro y me vuelo, me volé y entonces, y me encontré pues con una sorpresa bien tremendísima. Mejor dicho, allá fue, llegar allá y fue que yo llegué directamente donde mi familia.

¡Claro!

Pues, que no eran tanto mi familia pasto, mi familia de acá del alto Putumayo. Habían sido, había sido el cacique, o sea toda la familia era de allá, la familia “guairo” le decían.

Bueno, ellos como “guairos”, pero había sido que el cacique era indio Putumayo y de la edad de él se lo llevaron de 7 años. Cruzando que como él era medico cruzando la frontera, cruzo para allá, y el allá, allá se crio aprendió la medicina y junto con la medicina siguió trabajando y quedo el a quedar nombrado de cacique, entonces él andaba con 450 personas, y él era ya tenía como 86 años tenía el mayor, era hasta falto una pierna decían que por cuestiones del enamoramiento de las mismas señoritas que él, que querían, casarse con el que querían, que una de ellas le quito la pierna, para desquitarse.

Entonces usted trabajo allá...y...

Entonces yo entendí, yo ahí entendí la discriminación del indígena, y ya entendí ya, entendí que era lo que pretendía la Nación, que era lo que pretendía que la Nación, el pensamiento blanco con el pensamiento indio.

Si...

Entonces como primero, como pues, cuando ya me encuentro allá, ya los saludé, incluso pues que me tocaba, ellos pues, que menos mal ellos habían tenido traductor, porque ellos no hablaban español

¿No hablaban español?

No, ellos no hablaban español. Eso hablaban en idioma guairo; entonces, entonces, pero como ellos habían tenido un traductor, me presentaron allá al traductor y el traductor me presentó ante el cacique. Y no pues, el cacique dijo: “usted, se las lloró llorando, usted es mi familia, yo soy indio Putumayo, Putumayo y con Nariño somos hermanos”. Dijo El. Y había sido, así pues, era así.

Entonces bueno, yo ya les pregunté, entonces preguntándoles ¿cuánto les pagan a ustedes?

Que no, “que nosotros nos pagan, nos pagan, 14 bolívares, y a nosotros nos pagaban 34”.

Entonces imagínese cuál era la diferencia del salario que les pagaban a ellos, solo por ser indios, y a nosotros como extranjeros nos pagaban macito. Toces yo pues, hablando con ellos yo ya entendía. Hasta ahí yo ya entendía un poquito ya sabía lo que era, el agarrar aprender a leer y a escribir, pero ya también ya sabía, cuestión de derecho laboral; toces como dentro de la empresa, pasaron unas circunstancias, tuvimos unas circunstancias por el sistema sindical, ya el derecho laboral, yo ya era más o menos sindicalista, se puede decir pero del sindicato obrero, no era sindicato patronal, toces en este, este recorrer yo fui conociendo como el derecho, y ya me lo encontré como mas, perturbado el derecho, se puede decir no... encontré como más humillado el derecho, como más humillada la gente con discriminaciones, la cultura, entonces, desde ahí yo ya fui, ya me fue criándome yo ya, a pesar que tenía yo ya mis 22 años, yo ya estaba por allá, pero yo ya entendía lo que era más o menos la discriminación personal, la discriminación entre el blanco con el indio.

Bueno y entonces cuando después yo ya a ellos los deje aconsejando bien, vean hagan esto hagan este otro, o reclamemos, reclamen incluso, tomen reclamen, y que a nosotros incluso tomen reclamen, tomen esta chuspa de pago que era la mía, tomen y ustedes con esto les sirve de soporte para que le ustedes le digan al patrón: “nos pagan a nosotros igual con los

otros, porque el trabajo era lo mismo, era el mismo horario, era el mismo cultivo, y entonces y porque por qué problema, el problema de la estafa del salario, del salario.

Entonces ahí yo entendí pues, más o menos todo eso como quien dice, culminé mi saber hasta ahí sobre la discriminación del blanco con el indígena. Bueno, entonces, cuando yo vengo de allá, sucede que pues aquí, se puede decir que ya me necesitaba mi Resguardo, mi territorio. Cuando yo ya llego de allá, bueno ya, la señora, la compañera, porque yo por allá andaba solo, soltero, ya llego de allá por acá, encontré la compañera, y en una de esas, cuando llega un señor aquí y dice: “vea yo necesito que, usted que, que es andado conocedor, que pues, me han conversado que usted es que nos puede servir para, para que sea un líder, pero buen líder”; bueno, yo de sindicalismo entendía, pero no sabía el margen constitutivo de las normas de acá del cabildo. Entonces yo les dije, yo les dije: “pues yo voy a ver”. “mañana lo necesitamos en el pueblo” listo, era como por esta hora 4:30 pm. Bueno entonces.

Vamos al otro día al pueblo, cuando llego allá; “vea que nosotros lo necesitamos, que usted nos sirva de gobernador” yo respondí que bueno, con mucho gusto, yo para lo que no tengo miedo, a pesar de que yo no sabía.

¿No tenía el conocimiento de cómo era el conocimiento de cómo era el proceso de cómo se estaba manejando el cabildo?

Tenía, o sea yo tenía, la cuestión teórica, pero no, pero acá lo que no se sabía cómo era de manejar, incluso que, en ese tiempo, pues el cabildo ya había estado perdido totalmente ya, si yo fui elegido solo con 40 votos.

¿Pero ya fue elección por parte de la comunidad?

Sí, eso si todo el tiempo venía siendo así, no. Sino que el problema es que la gente ya nadie votaba, ya nadie le hacía caso al cabildo, y entonces, estando dentro del proceso sindical, abajo en el Valle, allá me encontré con el indio Lorenzo Muelas, ellos, nosotros teníamos

una huelga y ellos hicieron, ellos hicieron digamos un, un como quien dice, ellos hicieron un sacrificio para darnos a nosotros, llegaron a visitarnos dentro de la huelga que nosotros teníamos, llegaron el indio Lorenzo, llegó a visitarnos como con 18 toneladas de alimentos, porque la huelga era grande, la huelga era de 3500 trabajadores, y ya llevábamos 4 meses sin trabajo, y entonces el indio Lorenzo pues, que se va a decir buena persona, llegó allá con esas 18 toneladas de alimentos, y entonces ellos dijeron: “ nosotros los del cabildo somos guámbianos nos dicen así, pero venimos a solidarizarnos con ustedes los trabajadores, porque dentro de aquí de estos trabajadores, también está nuestra sangre, también tenemos aquí amigos y compañeros y nativos de allá de nuestro cauca, y aquí están en ésta empresa trabajando, y venimos a solidarizarnos con todos”.

Entonces yo ahí conocí al indio Lorenzo, y en una de esas cuando yo ya llego al cabildo y ya me eligieron, pues bueno, toces cuando en una de esas, me encuentro por acá con, ya fui pues a una reunión por allá a Cumbal.

Si...

Pues había sido el que había hecho la reunión por acá, entonces, mejor dicho, ahí jue completando ya, yo en 6 meses yo manejaba el cabildo, a mi gusto y como estaba dentro de la lucha, de los 40 votos al otro año vea, no, usted es el nuevo gobernador, cosa que nunca se había hecho eso. No había esa reelección, entonces usted, ahí fui demandado, me demandaron los partidos políticos, demandaron, que como que este. Porque yo, dentro de ese proceso ya lo había traído a bailar al indio Lorenzo, a bailar públicamente, pero hablando de una nueva política alternativa, no; toces no les gusto, dijeron:” hay que sacarlo al Carlos del cabildo. Hay que demandarlo”. Me demandaron. Pero ya no pudieron ganar la demanda.

De los 40 votos que yo, que yo tuve el primer año, el segundo año, el, el, el demandante saco 300 votos, pero yo saqué 870.

Claro, había una gran diferencia...

No había nada que hacer, me quedé otra vez en el cabildo, pero no como gobernador, porque ahí hubo una pelea, que ya que, que el pueblo se chocaba con la comunidad con la comunidad, y en ese tiempo pues como había la división de asuntos indígenas que era de parte del ministerio de gobierno, entonces, dijeron:” venga Carlos hagamos una cosa,” ¡que será! “usted se va a quedar en el poder, solo eso no más, y haga ese trabajo usted, quédese en el poder. El gobernador como tal, el que sea quien sea, pero póngalo usted ya, póngalo usted, usted lo elige y acá que la comunidad decida y ahí vimos quien es quien”

“Entonces listo” les dije. Mi gobernador es fulano de tal, todos los que quieran votar conmigo, pero yo me quedo de secretario. Toda la gente dijo: “buenísima” entonces todos por el gobernador. Listo. Como yo me quedaba ya dentro del cabildo, como secretario pues, era yo el que dirigía.

Toces había pasado todo esto ya el problema y ahí ya se venía el problema de la constituyente, y esa fue una escuela, la escuela más mejor para mí para conocer todo lo que es el margen, el margen constitucional ya lo que es para los pueblos indígenas, porque yo, a mí me tocó como quien dice, ese, ese, ese trabajo.

O sea, es el mejor recuerdo que le pude haber dejado a los cabildos, digamos al Resguardo, el mejor trabajo que le pude haber dejado al Resguardo, de haber hecho, legitimar los Resguardos dentro de la constitución, entre éstos 3 años, porque, nosotros ya veníamos peleando macito ya, más adelante, nosotros por el problema, del reconocimiento de los Resguardos, veníamos peleando 3 años más. Más adelante, o sea que como 6 años ganamos nosotros el sueño que teníamos que los Resguardos y los cabildos, que los Resguardos sean reconocidos, por el estado, y que los cabildos sean unos entes de derecho público, pero hijos de padre y madre, o sea, ese fue el mejor trabajo que yo pude haber dejado haciendo eso.

¡Qué bueno! ¿Usted sabe cuándo y cómo se originó el Resguardo?

Bueno, el Resguardo, estamos pasando, si le hacemos cuenta el 787 hacia acá viene el Resguardo desde 1787, el cabildo, como tal, existía desde bien antes, no sabemos, yo no tengo francamente la fecha de decir cuando se creó un cabildo aquí; pero yo creo que el cabildo venía ya con nombre de cabildo, pues primero como era los nombres de nuestros antepasados como autoridades eran otros nombres, entonces, entonces, a partir de la llegada de los españoles, el mismo protector de los naturales, ya estaba la oficina en Quito, el mismo, ellos mismo dieron una orden para que se crearan cabildos, para que los indígenas. Con los curas mandaron un mensaje; ustedes críen los cabildos. Por eso llevan el nombre de cabildo. Porque el cabildo es de origen español, no es de origen nuestro propio, de nuestro idioma. Sino que el cabildo ya es palabra que trajeron de allá, y ellos dijeron:” bueno, organícenlos con éste nombre, pero, con este nombre, pero, pero que organicen ellos mismo, conforme sea el sueño de ellos o conforme ellos se hallan venido trayendo su organización. Entonces ahí el cabildo como tal antes de 1700 ya existía. Y ocurre que, ocurre que hay un, un señor que se llama Santiago Cuasmany, Este Santiago Cuasmany, se casa, éste era de Pupiales, el Cuasmany, y se casa con una indígena de aquí ya del Resguardo de Males. Al casarse, el cabildo en ese tiempo le dota, como unas 100 hectáreas de tierra. Y pues que no, pues que, y el y éste man al ver que había hartísima tierra, allá de pronto no había tanto, agarro dijo:” como el cabildo está dando y a yo ya me dio, ahorita las vendo éstas y le pido más antes, y le pido más”.

Entonces, se ofreció ya un pleito, cuando el cabildo se da cuenta que, que el indio Cuasmany vendió las tierras, el cabildo empieza a gestionar, y a reunir a la comunidad, para sacarlo al indio Cuasmany y al comprador, para sacarlos, entonces el indio Cuasmany pone la queja en Pasto, hasta ahí el cabildo, como no tenía ningún recurso, había que buscar como un

padrino, ¿no? Y el padrino, lo halla como quien dice, en Francisca Chapuel, ¡no! Entonces Francisca Chapuel, era una mujer un poquito poderosa en sus teneres, por eso en muchos de los papeleos, que se allá en la iglesia, acá en los mismos papeleos del cabildo, dice: “yo puse, de mí” de mí, como quien dice de mí de mí, ellos hablan en esa palabra, “de peculio yo puse 4 arrobas de maíz, más 8 panelas, más 4 clavos palmares para la iglesia”.

Entonces había que buscar, el cabildo busca, uno quien se apersone, pero que tenga plata, ¡púes no! entonces ahí el cabildo se ampara en Francisca Chapuel, y Francisca Chapuel muy generosa como madre, se puede decir, toma todo el liderazgo tanto económico como físico personal para hacer la pelea, para hacer la pelea en contra del Cuasmayan. Entonces, entonces ahí aparece ese pleito, y ese pleito se encuentra en la, en el archivo nacional de la ciudad de Quito, allá se encuentra ese pleito, como legítimo, también se encuentra en Sevilla España.

Entonces, pero en 1787, Francisca Chapuel, después de haber presentado todas, como a los 7 años de lucha, que viene haciendo, presentándose ya entre, entre la oficina de los indios con el protector de indios en Quito, a los 7 años el protector de indios, dicta ya una resolución ya en favor de Francisca Chapuel. Toces ahí, o sea en ese, en ese, en ese año y con esa resolución, se crea ya el Resguardo. Porque la corona real española, ya otorgaba, otorgaba, sentencias; existen cuatro formas de como la, la corona real española daba: 1.) dictaba sentencias en cuanto a los pleitos, luego la misma corona real española dictaba, escrituras, escrituras. Había otro método que cobraban y decían hay que cobrar, legalicemos nuestros territorios con cédulas, y se llamaba: cédula de la corona real española, también toces la corona, el mismo protector, la corona real española como tal; daba la escritura. Pero como ella tenía sus sucursales en Quito, en Popayán y en Bogotá; entonces, entonces ellos, estos protectores de indios daban una cédula, que se llamaba así, y era una hoja. Entonces está hoja, existen esas 3 formas que aparecen dentro de la historia de aquí del pueblo pasto, solo

del pueblo pasto, del pueblo nasa, también de acá de, de acá del otro lado del río que es el mismo pueblo pasto, también tienen sus documentos pleitos, y reconocidos como cedulas, como cedulas, entonces hay esas dos formas. Entonces, nuestro Resguardo por el hecho de haber sido un litigio, aparece, se queda con ese litigio, y, y el Resguardo sigue vigente, con esa resolución del protector y con la posesión que el protector vino a darle a Francisca Chapuel. O sea, la corona real española ya se trasladaba, con su, como quien dice con su organización, con su gobierno con su poder, y el protector vino aquí, y eso pues como eso es un estudio largo como es un litigio, toques ahí, eso si se lo estudia todo ese papel allí se halla el reglamento interno, por eso dicen que aquí no hay reglamento interno, para castigar las faltas, pero ocurre que hay unas faltas que están ahí en ese documento. Por decir algo: ahorita uno de los problemas que ocurrió con el colegio del Quemado, con el otro segundo Cuasmayan, (risas). Entonces dicen que no, que no se lo puede castigar, porque no hay reglamento interno, pero en el documento está escrito. Al Cuasmayan lo castigaron; había dos opciones de castigo: les preguntaron a ellos, y le preguntaron, le pregunta el protector de los indios a la comunidad: “¿cómo quieren que lo castigue?”. Yo le doy destierro, o ustedes como, entonces, unos dijeron: “dos cosas: el destierro o 100 azotes” no de seguido ese mismo rato, no era que ese mismo rato le iban a dar los 100 azotes, sino que como 3 manda la ley, entonces así lo ha dicho, se venía haciendo desde más antes, ese 3 manda la ley no se sabe cómo se originó; unos dicen, bueno eso es por, como quien dice un cuórum que es larguísimo para desenvolverlo, ese 3 manda la ley.

Entonces ese dijeron, como 3 manda la ley, cada domingo se le va a dar 3, hasta que complete los 100. Pero cada domingo dándole la vuelta en la plaza, y si eso por decir algo: si el cabildo tomara esas riendas, tiene con que defenderse, aquí el documento está escrito y se le puede castigar a él (segundo Cuasmayan) con eso. Así de fácil, pero pues de pronto ellos no

conocen, no saben, toces dicen no, y el otro dice no, a mí no me pueden castigar porque no hay reglamento interno, y las faltas el castigo está ahí. Porque es la misma falta, el uno vendió las tierras, y el otro acá también las vendió. Y comete otro delito más todavía, allá siquiera lo vendió a uno solo, acá se lo vendió a grupos para desestabilizar el cabildo, esa es otra falta más.

Entonces ese es como desde ahí como desde 1787 se origina como Resguardo, nuestro territorio ya coge unos linderos, que están enmarcados. Pero cuando ya llega al ámbito jurídico, entonces, el 13 de enero de 1906 aparece un decreto, ya de parte de la República, hasta ahí ya estamos hablando, que la republica también dice: “bueno, cuando la República crea una ley, que es la ley 89 de 1890, pero ocurre que esa ley, no era como quien dice para, no era para proteger tanto a los indios, sino más bien para desbaratarles la organización, las organizaciones que había dejado la corona real Española, o sea para desbaratar eso crean la ley 89 de 1906, por eso en el primer artículo, el indio, primero declarado menor de edad; el segundo artículo el indígena, salvaje declarado como animal; y el tercer artículo, el indígena sometido a la iglesia, y que la iglesia vera como los bautice y como tiene que tenerlos organizados, toces, el cabildo tenía que vivir bajo las ordenes de la iglesia. Toces por eso es que decimos, no era para proteger, sino para someterlos y acabarlos, acabarlos. Pero esta ley 89 de 1890, visto de que ahí en esa ley como esa ley no es ley general, sino ley transitoria de carácter especial; entonces las comunidades entre todo ahí las comunidades del norte de Santander, se emprenden unas movilizaciones, marchas, que estuvieron a punto de desestabilizar al gobierno también, en ese entonces; basado o por culpa de esa ley, entonces, dándoles respuestas a todas las movilizaciones y a todas las marchas.

En 1898 aparece otro decreto, el decreto 74 de 1898, éste le da principios más favorables para que vivan las comunidades indígenas, pero en ultimas la ley 89 sirvió como carta magna,

y el decreto 74 da como un desarrollo a los artículos de esa ley. Toces por eso desde ahí para acá aparte de eso en 1906, el gobierno dice: “bueno entonces, pero ahora hay que, que hagan escrituras, que hagan escrituras la intención del gobierno era, que todos los cabildos, hagan sus escrituras dentro de sus territorios para cobrar impuestos, pero lo que ocurre es que no se dieron cuenta, que, al hacer ese decreto, no se dieron cuenta como estaba ese decreto de 1874, que estaba más adelante. Entonces, no le funcionó al gobierno. Pero como no hay mal que para bien no sea, nos sirvió a nosotros para hoy en día competir. Las escrituras republicanas, con las escrituras coloniales.

¿Las escrituras coloniales, son lo mismo que los títulos?

Correcto, las escrituras coloniales, puede ser una cedula, puede ser una resolución, puede ser la escritura propia colonial, entonces pudimos hablar, sino que se puede decir que la escritura como tal en nuestro contexto de la cosmovisión, puede ser, allá el estado nos reconoce con una escritura, pero para nosotros son nuestros títulos coloniales, títulos coloniales, entonces a partir de ahí para acá, ya queda jurídicamente el Resguardo reconocido ya dentro de la escritura 509, protocolizada en la notaria primera de Ipiales y con su sede de origen principal en Quito.

¿O sea que ese fue el proceso que se dio para que fuera reconocido como grupo étnico el Resguardo de Males el título 509?

Si, el Resguardo de Males con toda su comunidad, incluso con todo el censo que marca como grupo étnico, pero perteneciente a la familia de los Pastos.

¿Quiénes lideraron éste proceso del reconocimiento como Resguardo y como grupo étnico?

A ver o sea ya los que lideran, primero en 1786 mamá Francisca, con el cabildo a la cabeza, en cabeza del señor gobernador Juan Evangelista Cuarán; Francisca Chapuel con su cabildo

hace las demandas, el que hace las demandas es Francisca Chapuel, pero en favor, digamos pidiendo que se proteja al cabildo y al gobernador, Juan Evangelista Cuarán, eso en 1786. Ya acá en el otro en 1906, no recuerdo bien el nombre del que hace este trabajo, pero ya es el mismo cabildo, o sea es el mismo cabildo, el mismo gobernador, pero el nombre no recuerdo. Los líderes pues no se puede hablar de cada uno de los líderes, pero entonces es el mismo cabildo el que han venido dentro del proceso.

¿Año tras año se ha venido trabajando en el proceso?

El cabildo nunca se ha desestabilizado, a pesar de que ha tenido artos tropiezos, ahorita como el otro tropiezo que viene desde hace 8 años ya, el proceso del Jardín de la Sierra, es otro proceso que han querido desestabilizar el cabildo del Resguardo de Males y quitarle el territorio a la comunidad.

¿Cuáles eran las funciones del cabildo como tal antes de 1994, porque el cabildo no tenía recursos, o ya los tenía?

No, no, porque esas son leyes aparte, a partir del 1991 para acá solamente el estado reconoce, pero como la constitución dice, reconoce y protege eso dice el artículo 7º, entonces al hablar de esta palabra, reconoce y protege, entonces bueno, primero lo reconoce pero ahora como los va a proteger, entonces tenía que protegerlos con recursos. Entonces las funciones del cabildo, pues lo que le acababa de mencionar, por decir algo, el cabildo manejaba solo lo que era las tierras, adjudicación de tierras, y en la parte social también tenía su mérito porque en ese entonces la comunidad, o sea el estado carecía de autoridades públicas en cada Resguardo o en cada comunidad incluso todavía si el estado hasta estas alturas de la vida todavía no ha llegado a decir aquí tiene que haber 4 o 5 policías en las partes más alejadas, entonces el cabildo venia cumpliendo esas funciones también, de la parte social del orden público, ese era la función del cabildo, y por eso ellos con su método educativo venían haciendo la parte

social y eso le ha dado para que después, ahora ya en 1995 no. En el año 1987 pregunta el señor presidente de la república, pregunta porque es que los cabildos me joden tanto a yo, que es que son los cabildos eso le pregunta al consejo de estado, y entonces el consejo de estado dice, los cabildos son autoridades público, por lo tanto, lo que ellos le están pidiendo, porque ellos tenían que sentarse de autoridad a autoridad; los gobernadores indígenas con el gobierno nacional. Pero el Gobierno Nacional sin quererse sentar, que no que él no tiene nada que ver con los indígenas y entonces el consejo de estado le dice no, la ley 89 dice esto y el decreto 74 dice esto, por lo tanto, los cabildos indígenas son autoridades de derecho público así es que a sentarse señor. Ese es una de las partes históricas.

¿Qué resultados obtuvieron en el reconocimiento como resguardo como tal, cuáles fueron los logros?

En el reconocimiento, los resultados son se podría decir, son inmensos de gran mayoría, que primero al haber sido los resultados hasta ahora todavía no se los ha visto bien, pero que van para arriba van para unos buenos resultados, el hecho de que la Constitución diga: los Resguardos pertenecen a los territorios indígenas, entonces los indígenas pueden descentralizarse, pudimos descentralizarnos de una vez descentralizarnos de las alcaldías y obtener y ejercer nuestra propia libertad y autonomía, ser autónomos, entonces ese se puede decir que son uno de los resultados de haber sido reconocidos los resguardos, y primero con la corona real española la lucha no se ha acabado nunca, viene la vida republicana los cabildos siguen ahí, se puede decir que la lucha continua.

¿Usted conoce el modelo de educación propia que se da en algunos colegios, específicamente con el colegio del quemado?

Si, bueno o sea modelos de la educación propia han existido pues no modelos, sino como propuestas más bien, que el pueblo pasto ha traído dentro del margen educativo, lo ha venido

diciendo, bueno nosotros tenemos que tener nuestro modelo de educación propia, por dos razones; primero porque sabemos directamente que las políticas del gobierno nacional en cuanto al ámbito educativo, no son las políticas propias ni siquiera de Colombia de un gobierno, sino que son copiadas de otros países, entonces nosotros en vista de eso hemos dicho, nosotros tenemos que tener un modelo de educación propia, pero como vamos a tener nuestra educación propia, tenemos que tener entonces en esta forma de esta lucha, el primer paso que se dio es con el decreto 1142 como que es del 86 me parece, donde ese decreto el estado aprueba que las comunidades indígenas tendrán derecho a elegir ellos mismo sus profesores, eso cosa que aquí todavía no se cumple, a pesar de que decimos que es un Resguardo colonia pero la gente no asimila todavía eso, porque , porque el pensamiento todavía no se les ha quitado que es lo que diga el Gobierno, y no es lo que digamos nosotros, entonces el proceso parte desde el decreto 1142, entonces esa es una lucha que hicieron que lo hizo el pueblo nasa en conjunto con el pueblo pasto, en conjunto con el pueblo Misak, con el pueblo quillas inga, de acá todos con los del alto putumayo con los inca, Misak, incluso con los Awá, entonces ésta lucha parte desde ahí, bueno queremos una educación propia, el estado que ha dicho, bueno les voy a dar y hagan su educación, este es como un paso jurídico, pero las comunidades en varias partes han tomado como decir ese punto de vista, nosotros aquí habido una gran lucha de varios líderes, de decir bueno, hagamos nuestra educación propia, al momento de que sale este decreto, lo desconozco, no recuerdo el número, como es que es el decreto que dio como es que es la educación básica en el ámbito rural, que primero era la secundaria en los cascos urbanos y en las ciudades capitales, pero en el ámbito rural no había esa facultad de decir, bueno aquí vamos hacer un colegio, tener acceso a los colegios, entonces cuando aparece ésta norma de que hay que hacer el técnico hasta el noveno, ya en el ámbito rural, entonces ese es el paso que se dio aquí en el Resguardo de

Males, dijimos, bueno ahí ya fue mi trabajo se puede decir, porque este colegio en este ámbito así hablando con uno de los profesores que en ese tiempo era Rodrigo Arcos, el rector de la escuela, entonces dijo: “don Carlos yo lo he oído que usted habla mucho de leyes, yo tengo una ley, pero venga sentémonos conversemos” entonces le dije a ver cuénteme. Dijo vea “nosotros tenemos posibilidad, de crear un colegio en nuestra vereda” con cual decreto el me lo mencionó el decreto. Dijo “pero esto lo vamos hacer con la comunidad, preguntando a la comunidad, pero yo lo que quiero es que si usted, si usted encabeza porque usted como gobernador como no me va ayudar como gobernador” ¡ah bueno! Vera dijo: “yo voy a poner toda la parte teórica, pero usted coloca todo lo que tenga en la cabeza en su experiencia como ex gobernador, porque lo que vamos a crear es un colegio indígena”. Entonces ahí yo me acordaba del librito que me regalaba la profesora en el valle, dije cierto, puede ser que esto aquí suceda, aquí tiene que irse dando cualquier cosa, ¡bueno le dije!

Entonces vamos a crear el colegio indígena, cuál sería el primer punto de partida, el primer punto de partida, la razón social, colegio técnico agropecuario del Resguardo de Males, dijimos listo, pongámosle así, ya quedó y se empezaron a gestionar esos papeles, y era tan hábil este profesor, estando gestionando y nos llega otro envidioso, que llega Julio Vicente Cuarán Males, se sienta de alcalde, y cuando sabe que, porque el colegio de Tequiz se llamaba colegio Simón bolívar, se llamaba, ese lo creo doña Nelly Castro, ella creo los dos colegios, el de Tequiz y el de Payán Nuestra Señora de Fátima, entonces sucede que el colegio Técnico Agropecuario del Resguardo de Males quedaba así y le faltaba ubicarlo el Colegio Técnico Agropecuario del Resguardo de Males, y ya venía un presupuesto de \$40.000.000 (cuarenta millones), y el como alcalde tenía la potestad para cambiarle el nombre y el como alcalde le colocó el nombre ya el como alcalde con otras influencias ya más en el departamento, agarro y le cambió la razón social y se perdieron los cuarenta millones, y lo pasó al colegio de

Tequiz, a nosotros nos tocó quedarnos y buscar otra razón social para el colegio, entonces por eso acá arriba nos tocó quedarnos con el nombre del Colegio, Técnico Agro Ecológico de la vereda del Quemado, ahí pudimos asentar ya, de la vereda El Quemado en el Resguardo de Males. Entonces esa ha sido como una de las políticas, el pensamiento de ir generando la educación propia.

Entonces, saliendo al decreto 1142 sucede que como éste decreto daba para eso, entonces el Resguardo, o sea el cabildo hubo una época, no recuerdo en que año fue, hicieron, abrieron como una convocatoria, bueno aquí vamos a crear profesores etnoeducadores y entonces éstos profesores dijeron: que quien los va a capacitar, que se va a capacitar dentro del pueblo pasto, y el pueblo pasto con todos sus mayores empezó a capacitar a todos los etnoeducadores sacando y viendo de cómo están los estudios en etnoeducación, en cada resguardo, y viendo como cada profesor considere que cada profesor salga con este título de etnoeducadores, entonces dentro de esto se creó un grupo grande de etnoeducadores creo que 400 profesores a nivel del pueblo pasto, entre ellos aquí habían como más de unos 20, y entonces a esta gente se la capacito, el que daba estas capacitaciones la plata era el movimiento de autoridades indígenas en cabeza de floro Alberto Tunubalá como senador, entonces este dijo voy abrir el espacio de crear la educación propia en el Cauca y en Nariño, en el cauca se hizo el proceso y en Nariño también se hizo el proceso, de crear los etnoeducadores de capacitarlos para crear una educación propia, total es que esta educación propia no ha funcionado tanto, porque como el gobierno y en el otro caso, este proceso ha venido demorándose tanto y tanto, primero porque el estado no le ha reconocido, digamos no tiene una política de decir bueno, voy ayudar pero a esto, sino que no, yo les doy el decreto pero ustedes verán que hacen, o sea el estado no tiene unas políticas de darle directamente a los indígenas educación propia, que toca irle raspando con la uñas al estado, vea tiene que darnos la educación propia, eso es

otra cosa. Entonces, los etnoeducadores cuando ya empezaron ellos a dictar sus clases, como etnoeducadores dentro de cada resguardo, se vino la arremetida como quien dice del pensamiento blanco de la parte occidental, entonces que como cree que nos vamos a regresar nosotros de aquí hace 200 años atrás y que aquí así tienen que ser nuestros hijos y que así, es que no era eso, la cuestión no se da para eso, sino que la educación propia de lo que nosotros hablamos, hablamos en ese ritmo de cosmovisión, pero no es para decir que usted tiene que andar con calzón de lana, (risas) no es para eso, sino que la gente confunde la educación propia y la han confundido en algunos resguardos pues, nada. Este proceso ha venido dándose, dándose, dándose, hasta la actualidad como quien dice criándose el guagüita ya en algunas partes ya dando pinos, en otras partes todavía mudo no puede hablar, en otras partes todavía no puede ni gatear, pero, pero con el hecho de ir criando los colegios indígenas vamos como quien dice de ir dando esos pasos de preservar la cultura, pero de ir en aras de buscar la educación propia, entonces ese es como el proceso que se ha venido dando, de la educación propia.

¿Pero en el colegio del Quemado, todos son etno-educadores?

Ahí hay unos que son etno-educadores, y hay otros que no, por ejemplo uno de los problemas que se dio en el lapso de hacer este trabajo, fue porque los rectores no eran de aquí del Resguardo, entonces que vea, que señor rector tiene que darnos educación propia, “no” dijo el rector. Yo tengo que regirme a lo que es la educación del estado, entonces que no, que pongamos, aunque sea una hora para educación propia, dijo: “pero quien les da, si yo no puedo, no hay ningún profesor que pueda”. Entonces que hicieron los etnoeducadores, que no, que no hay un currículo que diga que los etnoeducadores digan que puedan dar, ellos se cegaron totalmente a sacar ni siquiera un minuto para educación propia.

¿O sea que no se está dando ese tipo de educación?

Si, o sea si se da pero como clandestinamente, yo lo considero así, porque el currículo del estado la ley del estado no tiene, a pesar de que están sus acuerdos están sus decretos pero de todas maneras no dice, no dice hay que irse al decreto tal en las comunidades indígenas, ese es como una venda que nos dicen a nosotros primero abran los ojos y luego vendados.

¿Cómo era la educación que se impartía antes, y donde se hacia la educación?

La educación de más antes, se puede decir que era una educación que no era tanto de números ni de letras, sino más bien todo que era de saberes y de enseñanzas y de aprendizajes que cada uno le enseñaba, digamos que cada padre le enseñaba a sus hijos, entonces el caso por decir algo de la agricultura pues el papá le enseñaba a su hijo a la agricultura, la mamá le enseñaba a su hija a cómo defenderse dentro del ámbito en la cocina, como debe de defenderse en el ámbito de los saberes del arte, de saber los tejidos, de saber de cómo vestirse, de tener su economía, bueno todo eso le enseñaban al menor o al adolescente dentro de las mingas de pensamiento que se hacía en la tulpá, eso es hasta donde yo conozco, porque o sea donde yo le digo que yo soy criado en el Ecuador, yo tuve una mayor que era de aquí mismo, llamada Natalia Cuarán, ella tenía como unos 70 años, cuando yo tenía apenas 12 años, y entonces ella me enseñaba a rezar y ella me decía cuando le salga el duende hay que hacer eso y este otro, o sea esta mayor me enseñó tantas cosas de lo que se podía hacer uno. Pero en medio del rosario y en medio de la conversa y en medio del cuanto del mito y la leyenda pues ella le iba inculcando a uno lo que era la personalidad de uno, o que era la urbanidad, lo que era la razón social que tenía que tener uno, en el margen como se dice del ámbito social, incluso los mitos y todo eso que había más antes, a través de los mitos y las leyendas daba la educación a la gente, y la gente se iba criando con esa característica, con ese carisma, que no sabían firmar, que no sabían leer ni escribir, pero si sabían ser líderes responsables para manejar una sociedad, y como quien dice para mantener un orden público dentro de la

sociedad, entonces la educación era dentro del fogón, en la minga de pensamiento haciendo sus artes; bueno, aquí vamos a tizar la lana, vamos a desgranar el maíz pero bueno, con el otro mito y aquí mismo vamos a dejar planeado lo que vamos hacer mañana. entonces era una manera de educar a la gente y mantener una razón social, incluso que era tan delicado, o digamos, que se preservaba tanto la vida, que el que le quitaba la vida al otro, era como quien dice tildado la familia desgraciada del que murió, y tildada la familia del que mato, en cambio ahora dentro de esa norma educativa que hay que respetar los derechos humanos, pero como lo dijo el profesor no más y hay que respetar, pero por el otro lado en la televisión todas las películas de puras matanzas, atracos, violencias, y entonces esa es una de las educaciones que está recibiendo nuestra juventud y por lo tanto nosotros como mayores nos queda difícil, otra vez volvernos a sentar a orientar, entonces se puede decir es muy poquito el que salga como quien dice dentro de una comunidad y que salga bien formado como era antes.

Por favor describa características principales desde su punto de vista de su cosmovisión, desde el origen del universo, mitos, leyendas.

Bueno, en este sentido le puedo describir, el caso de la cosmovisión de lo que es la madre naturaleza, dicen que nuestra madre naturaleza a través de la ley natural, la ley de origen, y hablando del derecho mayor, entonces la madre naturaleza a nosotros nos enseña por medio de ella, por medio de su ser natural, nos da muchas cosas, tengo en ella un caso que me pasaba cuando fuimos a la adjudicación de una tierra de una área que tenía el cabildo al colegio de acá arriba, me llevaban como guía, acá nosotros tenemos un lugar sagrado llamada la piedra blanca, se llama las tres tulpas, se llama el cerro san francisco, se llama la loma larga; dentro de estos cuatro nombres en todos ellos existe un sitio sagrado son sitios sagrados, y ocurre que a veces uno también va de afán, y diciendo que va llevando hartísima gente y uno va entrando a cualquier casa sin pedir permiso, y entonces yo iba de primerito, y en éste entonces

Guillermo Cuarán era en ese entonces el gobernador él era que iba adjudicar, entonces “don Carlos usted tiene que seguir de primero” más atrás la corporación, más atrás los profesores, más atrás los estudiantes con sus padres de familia, bueno íbamos unas 150 personas bueno, de eso no era que iba tan poca la gente, pero yo como iba de primero, entonces yo llego al punto sagrado de la piedra blanca y había sido pasado como 3 días adelante unos señores y habían dejado prendido un fogón de leña, listo, entonces yo les dije: “corran, corran, que ya van a estar las frías” ahí mismo donde ellos, es que la piedra es así, y queda como una cueva adentro, entonces ahí en la cueva es a donde la gente más antes iban y prendían candela. A mí me habían conversado los amigos que ahí era de tener mucho cuidado, que ahí era bien pesado, entonces no nos hablaban del lugar sagrado, sino que hablaban de otra palabra la misma cosmovisión da, y es la naturaleza el sitio que es pesado, o sea en vez de decir sitio pesado es mejor decir sitio sagrado, entonces a mí me habían dicho que ahí era sitio pesado, pero entonces como yo iba con hartísima gente y me puse allá al rincón del fogón seguí batiendo el fogón y llamándolos, caminen, caminen, yo llevaba 2 botellas de aguardiente, entonces sí, sí, caminen ya está, saque la botella tomen ustedes tomen, tomen, y yo no me la tome, ahí cometí el error, en vez de darles a ellos yo era de pedir permiso y soplar un poquito, para que me deje pasar, para poder entrar a la montaña y poder entrar a los sitios sagrados, entonces y fue tan instantáneo el caso, caminado solo 150 metros cuando dice don Guillermo: “¿por allá también es camino?” Cuando yo iba por todo el camino no me estorbaba nada, y cuando dice Guillermo: “¿Cuántos caminos es que hay?”, ellos tomaron su café y los estaba llevando por el camino que era, y a mí ya me estaba llevando por otro camino que no era, si no era por el otro me perdía fácil, y eso es un misterio tan grande, que dentro de la madre naturaleza existe y luego dicen que quien se lo llevo, la vieja. Bueno, y entonces eso pasaba acá, para salir ya me toco rompiendo el monte, pero el otro menos mal que me alcanzo a

mirar, a mí nadie me estorbaba, ahí ya me sentí mal, y luego fuimos arriba recibimos la posesión y la fiesta la hicimos aquí en el colegio, pero yo me sentía mal, no tenía ganas ni de comer, me sentía cansado, no tenía gusto para nada, no tenía ánimos de nada, era el desaliento que tenía, por último como a las 10 de la noche mi hermana me pregunta que si nos vamos, ya me vine con mi hermana, pero yo me sentía mal porque la respiración ya me faltaba. Luego mi hermana ya me soplo me sahumaron y eso ya fue la salvación, pero al mismo instante reaccione. Eso es uno de los misterios de la naturaleza.

¿Usted que puede hacer, o que está haciendo para mejorar la educación que dan en el Resguardo?

Lo que se ha hecho es fundar el colegio, aportarle al colegio lo que más se ha podido, con el hecho de que trabajamos con Rodrigo Arcos hasta legalizarlo, incluso que tuvimos el tropiezo del señor gobernador no quería firmar, porque queríamos que quede institucionalizado, pero del cabildo, y entonces ese como el primer paso que se hizo.

Una vez ya caminado el paso del colegio, luego entonces después haciendo reuniones dentro de éste margen yo trabajé con el movimiento de autoridades indígenas, y pertenecía a una comisión de ordenamiento territorial, dentro de ésta comisión yo pude recorrer toda la comunidad de los pastos, y dentro de todas las conferencias que me tocaba dejar a mí la primera recomendación era crear los colegios, entonces el primer colegio que se creo fue el colegio cumbes, en Cumbal Nariño, pero después ya todos los resguardos ya tienen sus colegios, pero se puede decir después de haber dado todas las conferencia como comisión de ordenamiento territorial, fuimos dando primero los derechos constitucionales, como podemos crear y mejorar nuestra educación propia, hablando del decreto 1142, y así se le fue dando luz a la gente, en algunos resguardos asimilaron tan rápido como por ejemplo el Resguardo de Ipiales el colegio de los pastos, es uno de los mejores colegios indígenas que

hay. Entonces en reunión con los líderes y los taitas mayores, en ese tiempo era Laureano Inanpues, Efrén Tarapués, entre ellos bastantes líderes decíamos nosotros que tenemos que tener nuestra propia universidad de educación propia, basado en esto tenemos la característica de una escuela, así se llama escuela porque no se puede hablar de universidad, y entonces esta es como otra forma de que nosotros tenemos de formar líderes donde allá no solamente es encerrar a los estudiantes en las cuatro paredes, allá lo que dice es que el profesor solo coloca el tema, y es discutido por todos los estudiantes y ahí el que pueda hablar más puede ser el profesor, de acuerdo a la problemática que tenga cada resguardo, de acuerdo a la problemática que tenga cada sociedad. Entonces este es otro tipo de educación diferente al estudio de Europa o España. Sino hemos tratado de buscar de cómo era la cosmovisión y los antepasados y los líderes de aquí, lideresas de este continente. Entonces nosotros tenemos una de las mejores lideresas de aquí de Colombia quien es la Gaitana, basándonos en éstos líderes que han podido ser dirigentes que han podido sobrellevar una sociedad y que a veces se han unido, como por ejemplo sobre las guerras, por ejemplo cuando matan a Antonio Galán, entonces esos líderes que no aparecen en los libros, entonces ahí es donde uno se va buscando como ha sido el proceso de revolución de los líderes de los pueblos indígenas, frente a los venideros frente a los españoles, los incas, si uno busca dentro de ésta escuela de derecho que queda en Guachucal, y se llama Escuela de derecho propio y así lo reconoce el consejo de la judicatura, porque a pesar de que el estado no coloca los profesores esta escuela lo lidera la comunidad de los pastos, esta escuela viene funcionando donde se aprende sobre esta educación.

¿Pero esa escuela está limitada solo para algunas personas, o cualquier persona perteneciente a la comunidad de los pastos puede acceder?

Es para la comunidad de los pastos, si no que por el hecho de que no tiene presupuesto y por el hecho de que no tiene una estructura como tal de universidad, entonces se puede decir que tiene cupos limitados, se recibe a tres líderes por cada resguardo, yo soy egresado de esa escuela.

¿Cada cuánto abren las convocatorias?

Cada 5 años, la escuela ya lleva 10 años, yo salí de la segunda promoción, eso es lo que se ha podido hacer.

¿Desde su punto de vista, usted que temas considera que aprenden los estudiantes acá en el colegio relacionados por la recuperación y preservación esta cultura?

A ver, a veces, basados en la cultura los colegios, en el caso del colegio del Quemado, el rector ha dicho que él hace las cosas y ha impuesto el currículo de enseñar la legislación indígena, como materia, también han formado el cabildo estudiantil indígena, también conocen sus bastones de mando, como cabildo ya se han presentado, entonces eso se lo ha visto en la presentación en el pueblo, entonces eso es lo que están aprendiendo los estudiantes basados en lo cultural.

¿Tiene conocimiento de otro colegio que esté formando a los estudiantes en cuanto a éstas materias?

El colegio de Tequiz, aquí en el Resguardo son los dos colegios que brindan esa enseñanza, pero las escuelas, basadas dentro del Resguardo dentro de éste marco de la educación sacaron éste método basados en el consejo estudiantil, ahora es el cabildo estudiantil.

¿Usted considera que el modelo actual, ha servido para la recuperación de los saberes ancestrales, las tradiciones, y la cultura de la comunidad?

El modelo actual de educación, dentro de los resguardos si ha servido para la recuperación, de los saberes, tradiciones y sobre la cultura. Pero el modelo actual de parte del estado no

sirve para nada y no aportan a la recuperación. Ha limitado más bien, con el hecho de decir que el papa no puede tocarlo al hijo con eso se puede decir que el estado no contribuye con la educación.

¿Usted considera que el modelo educativo aplicado aquí dentro del Resguardo, deja a los estudiantes para trabajar por fuera del Resguardo o dentro del mismo, para cuando se van a estudiar una educación superior y para ser líderes y para preservar la cultura y las tradiciones?

Dentro de los colegios se puede decir que esto es de cada cual, yo tengo la experiencia con mi hijo Eudo Cuarán primero se educó en la escuela, luego se quedó en el mismo colegio y este colegio le sirvió para acceder a la universidad, y entonces ya de acuerdo a su carrera se puede decir que los colegios si están formando líderes para poder seguir la carrera que escojan. Yo considero que los dos colegios sea el de Tequiz o El Quemado forman a personas para acceder a la educación superior.

¿Qué aspectos considera que no contribuyen al proceso de la educación y recuperación de la cultura dentro de la sociedad, o que está limitando para que se pueda recuperar los procesos ancestrales?

Lo que limita a los saberes ancestrales, ahí ya lo que nos limita es la modernización, la tecnología, aunque no podemos decir que la tecnología limita, pero uno de los limitantes de la educación propia lo que nosotros llamamos la modernización y la industrialización. Que no nos permite entrar en la cosmovisión y en la cultura como tal del pueblo pasto.

¿Usted que recomendaría desde su posición, para mejorar la educación que se imparte dentro del Resguardo?

Como una recomendación a todo el profesional de cualquier carrera que sea, en cuanto al derecho no solo quedarse con el derecho civil, penal etc. sugeriría que hay que conocerlo el derecho consuetudinario en cuanto al profesional

En cuanto a la filosofía se debería conocer la cosmovisión, se puede decir que los filósofos franceses que son los mejores filósofos, y los filósofos como nuestros antepasados, que estudiaron por decir algo la astrología, por ejemplo, para lo de las siembras, ellos decían en qué fecha se siembra, en creciente o en merma la otra la semilla. Entonces esa cosmovisión es de acá de nosotros no es de los franceses el filósofo que quiera estudiar debe conocer su cosmovisión; eso le contribuiría con lo que quiera ir dictando sea en un colegio indígena, pero eso se debe saber llevar, toda la educación que uno recibe en las universidades venir y brindársela a la comunidad, pero tratando de no limitar lo ancestral. Esa sería la recomendación para poder sacar adelante la cosmovisión ese es el sueño de la educación, porque como le digo con el finado Laureano, tenemos que tener una escuelita, pero para formar líderes de educación propia.

¿Usted considera que es importante llevar esa catedra a todos los colegios del Resguardo?

Yo creo que no solamente es importante, sino que debería ser una obligación, dentro de todos los colegios, por la sencilla razón porque si tenemos una autoridad de que el cabildo es aprobado por el consejo de estado ahora ya es constitucional, tenemos todos los colegios tienen que conocer su legislación indígena para que respeten la autoridad, para que conozcan, por ejemplo, me encontré un señor y dice ¿usted conoce al señor gobernador del cabildo? Y él era de payan y esta vereda pertenece al Resguardo, pero como no será tan ingenua la gente y tanta dificultad que, habido dentro del Resguardo, entonces imagínese como es que se desconoce a donde queda la casa del cabildo, por lo menos conocer el cabildo.

Entonces como vemos como la educación se va perdiendo, si hay personas que por ejemplo los estudiantes que salen del colegio de córdoba, salen y se van, se han ido y vuelven a los 20 o 30 años y ellos no saben que es la autoridad indígena, o solo que donde vayan haya una autoridad indígena.

Por ejemplo, yo tenía un familiar que salió del Resguardo y se fue para el cauca, y allá le toco servir de guardia indígena, entonces él ahora dice que ya va a conocer ahora lo que se relaciona con el Resguardo, entonces es importante que las escuelas y colegios conozcan lo que tiene que ver con el Resguardo y la autoridad, que conozcan los límites del resguardo.

¿Sería importante que, teniendo el conocimiento, se tratara de formar una escuela de derecho propio dentro del Resguardo?

Eso lo hemos pensado, sino que el problema es que, hay dos cosas, que si se crea la escuela tiene que depender del estado, pero la otra cuestión es que si dependemos del estado tenemos que regirnos como la universidad de Nariño o del cauca, incluso en el cauca ya hay una universidad de derecho propio, acá se llama escuela de derecho propio de los pastos, y la escuela del cauca se llama escuela de derecho del saber natural. Entonces hicimos un congreso entre las dos escuelas, y llegamos a la conclusión, que la ambición de los estudiantes de acá era que tenían que salir con título de abogados, pero hasta eso se debe de quitarnos de la mente, entonces la universidad nacional nos vinieron a dar unas charlas y nos proponían que debemos estudiar los 4 años acá y el último año estudiar allá, y retribuir con los conocimientos a la universidad, entonces la conclusión que sacamos entre las dos escuelas, en ese congreso salió como conclusión si nosotros nos apegamos o creamos cualquier clase de universidad estatal del estado, nosotros no vamos a poder recibir las clases de derecho que se nos da acá en la escuela de derecho y allá ya dejaría de ser algo autónomo, allá ya comenzarían a enseñar cosas que no tienen relación con el derecho propio empezarían

a enseñar lo que enseñan en las otras universidades , entonces eso nosotros dijimos mejor, salir como título de profesional en legislación indígena, yo ya tengo mi título, y mi tarjeta profesional.

Entrevista 10:

¿Cómo es tu nombre?

Juan Sebastián Chávez

¿Raza o Grupo Étnico?

No se

¿Grado que cursas?

Octavo

¿En qué colegio estudias?

Institución Agroecológica del Quemado

¿Con quién vive?

Con mi mama

¿A qué se dedica tu mama?

A la peluquería

¿De dónde es tu familia?

De Córdoba Nariño

¿Cómo es tu colegio?

Bonito

¿Qué formación les da el colegio?

Indígena

¿En tu colegio has visto temas relacionados con el Resguardo?

Si

Cuales, por ejemplo

Usos y costumbres

¿Sobre los temas que hemos mencionado en que espacios los han visto o en que asignaturas?

En modalidad

¿Qué juegos y deportes se practican en tu colegio todos son tradicionales o cuáles son?

Micro, vóley, cuspe, canicas

¿En tu colegio han visto algo sobre tradiciones y cultura de tu comunidad?

Si, como arte, siembra, saben hacer el reinado de la chicha y así

¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que ven en tu colegio?

Lo que más me gusta es lo que organizan como lo de las celebraciones

¿En tu opinión que función cumple el cabildo menor?

Tener en orden las formaciones, y cuando hay eventos

¿Pero los estudiantes los respetan a los cabildantes?

Sí, pero yo nunca he participado del cabildo

¿Cuáles consideras que son los principales problemas que tiene el colegio?

Los baños, no hay agua

¿Qué quieres hacer cuando termines el colegio?

Irme al ejército

¿Tienes el apoyo de tus padres?

Si

¿Cómo te transportas de aquí al colegio?

Con los profesores o me va a dejar mi papa en la moto y cuando ya no hay con quien en bicicleta

Entrevista 11:

Buenas tardes, profesor, ¿cuál es su nombre?

Soy Willington Yamid Guerrero

¿Raza o grupo étnico con el que usted se auto identifica?

Indígena

¿Grados en los que usted enseña?

Nueve, diez y once

¿En qué colegio?

Institución Educativa Técnico Agroecológica de Males vereda El Quemado, municipio de Córdoba

¿De dónde proviene usted?

Soy de acá de Córdoba

¿Cuál es su profesión?

Soy administrador de empresas

¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted en el colegio?

Dieciséis años

¿Usted como docente ha recibido capacitación en etnoeducación, saberes ancestrales tradiciones y que tipo de capacitación ha recibido si así lo ha hecho y en dónde?

Hemos tenido charlas esporádicas, pero así no formales con algunos líderes indígenas de Cumbal, por ejemplo

¿Que implica que una institución educativa siga el modelo de etnoeducación?

La educación es para recuperar las cosas ancestrales que tenemos como la auto identificación y que nos sintamos orgullosos de donde somos y aprovechar todos los conocimientos previos que tienen nuestros viejos

¿Profe usted que asignaturas dicta en el colegio?

Matemáticas y física

¿Dentro de sus asignaturas que temas ligados a la historia al territorio y a la identidad aborda usted con sus estudiantes?

En la parte indígena nosotros en mi caso miro la parte de la dualidad que se la mira cuando uno mira números con el sistema binario que en los indígenas seria el bien y el mal, el arriba el abajo, el hombre la mujer, lo complementario la luna el sol, ahí lo miramos otra cosa que lo miramos es figuras nuestras que representan las pictografías o los triángulos digamos todas las figuras geométricas y damos alguna interpretación, norte sur, oriente occidente, la miramos en matemáticas con sociales, con lenguaje de manera transversal, en lenguaje se mira lo de mitos y leyendas ahora en matemáticas funciona lo de los números binarios

¿Cree usted que el modelo aplicado en el colegio ayuda a recuperar las tradiciones de la comunidad?

Seguramente si, está recuperándose porque se evidencia porque en el colegio se está recuperando con el cabildo menor ya no tenemos personero, sino que tenemos una corporación estudiantil indígena en donde ellos también tienen voz y voto para definir cosas de la institución entonces impulsamos el liderazgo, el trabajo en equipo, la unidad como lo hacían nuestros antepasados, trabajar en la minga, hacer eso.

¿Qué tan relevante es el cabildo menor dentro de la institución o como lo ven los estudiantes?

Por el hecho de que el Cabildo menor ya lleva aproximadamente unos doce años eso ya está establecido y se lo toma con todo el respeto que se merece, empezando la posesión como tal se hace directamente con el gobernador del cabildo mayor, si se hace con todo eso la entrega de la vara, la puesta de la Wiphala, de la ruana la imposición de todos los símbolos

¿Qué accesorios tiene el cabildo Menor que simbolice el respeto, usted me puede decir?

Los seis integrantes principales que son el gobernador, el alcalde, el alguacil, tienen su correspondiente vara, tienen su ruana, tienen su Wiphala, tienen su oficina de ellos

¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en esta institución deja a los estudiantes bien preparados tanto para el trabajo, para la educación superior, para la participación y organización colectiva en la defensa de sus derechos?

Si por su puesto, de hecho, el año pasado hubo un exalumno de la institución que se lanzó como candidato de la gobernación y por situaciones coyunturales no fue posible, pero ese es el producto ya Eudo Fidel se llama el muchacho, y siempre se está un estudiante exalumno del colegio ahora es de la corporación, siempre hay exalumnos en la corporación de ahora se llama Jairo, otro fue Hernán Perenguez, siempre han estado y se cosecha del cabildo que hemos tenido allá, ahora se reflejan acá.

¿Hay profesionales que estén digamos que se hayan graduado de la institución y que ahora ya sean profesionales?

Si, Eudo es sociólogo, el hermano Jaime es Ingeniero, y han trabajado en el ministerio del interior en la AICO, y hay varios más, también ahora hay una niña que está estudiando en la Universidad Tecnológica de Pereira y ella es integrante del cabildo universitario allá, Yadira

¿Qué aspectos no contribuyen al proceso de recuperación de la cultura en la comunidad? ¿O cuáles cree usted que son los principales obstáculos y amenazas?

El inconveniente acá es que hay muchos intereses que se salen de eso, hay mucha gente que tratan de, o sea, son tratan de hacer identidad entre comillas cultural indígena, pero ellos tienen intereses personales, ese es el inconveniente, es como tal.

¿Para ustedes como docentes es fácil manejar la educación occidental con lo tradicional que quiere manejar la institución y pues obviamente, tratar de mantener la postura de que las costumbres ancestrales se sigan manteniendo y que eso haga relevante el proceso de los estudiantes?

Tiene dificultades, pero como nosotros llevamos un proceso, digamos que ya le vamos como adecuándonos en la situación en la parte como le decía de lenguaje se estudia mitos y leyendas, en sociales se hace estudio de los apellidos de acá, en matemáticas la relación de los sistemas numéricos con la matemática que manejaban ellos.

Dentro de la investigación que estoy realizando me doy cuenta que el colegio está bien posicionado con el ICFES, como hacen ustedes, preparan a los estudiantes o ellos mismo se preparan,

Bueno, nuestro plan es este, en el grado diez y once, en mi caso y en el caso de los demás compañeros, nos enfocamos prácticamente, en eso, en hacer paralelo la temática correspondiente al grado, y estamos haciendo paralelamente simulacros y estamos resolviendo pruebas ICFES, y es por eso que este año y el año pasado al menos aquí en el municipio hemos quedado de primeros.

¿Que recomienda usted como docente para mejorar la educación que se imparte en el Resguardo?

la uno de los grandes inconvenientes que hay acá, se ha hecho la propuesta, pero los otros rectores de las otras cinco instituciones no han querido hacer eso porque esto es tan pequeño porque en total somos tres mil estudiantes en total en todo el municipio y el objetivo sería

una integración para la planeación institucional para que hiciéramos un solo plan de estudios para que nos enfoquemos todos y hablemos en el mismo lenguaje, para que cuando haya la movilidad estudiantes que vayan de Tequiz a Payan del Quemado a San Bartolomé o a los Arrayanes no tengan inconveniente, esos podrían ser una de las cosas bien interesantes para poder hacer una cosa bien integradora, y como todos pertenecemos a la misma comunidad entonces ya estaríamos hablando en el mismo lenguaje, porque unos estamos en una temática otros en otra donde no estamos unidos y sería enriquecedor también porque en el colegio donde trabajo de ciencias hay un solo docente, entonces el con quien discute pero si se unieran todos ya habrían uno, dos tres docentes de ciencias donde se compartirían experiencias, para fortalecer.

¿El colegio mide o evalúa el proceso de recuperación y preservación cultural?

Eso siempre lo hacemos porque con otras instituciones se tiene el PEI, nosotros ya tenemos el PEC, donde uno de los componentes más importantes es el fortalecimiento de las cosas que lastimosamente se han perdido o se están perdiendo, entonces nosotros lo valoramos igual que como lo hacen los otros con la guía treinta y cuatro nosotros hacemos el seguimiento de cómo vamos evolucionando o si nos estancamos en toda la parte indígena.

¿Ustedes como docentes como saben si están haciendo bien o no su trabajo?

nosotros consideramos que estamos haciendo bien nuestra labor, porque aparte de dar la formación para preparar para la universidad estamos fortaleciendo la parte cultural y estamos siendo un poco más integrales en los procesos, aparte de poder salir a estudiar a la universidad una carrera normalita digamos occidental, pero ellos también tienen su formación cultural y es por eso que se ve que los estudiantes que salen de acá y van a la universidad de Caldas, por ejemplo, del Valle, de Antioquia, estos estudiantes siempre pertenecen a las

corporaciones digamos de estudiantes indígenas y cuando hay las reuniones acá, también están activamente asistiendo

¿Cuáles considera que son las cualidades y conocimientos especiales para desempeñarse en este tipo de instituciones?

Lo más importante es el compromiso que haya y la identificación con lo que estamos haciendo impartiendo no como imposición sino para que los muchachos salgan más integrales, y no que haya intereses personales, sino que haya es crecimiento, eso es lo más importante.

¿Profe, cuantos docentes hay en la institución?

Catorce

¿Todos son profesionales?

Si todos

¿Tienen alguna maestría o especialización?

Hay un compañero que tiene maestría, hay siete que tenemos especialización en diferentes cosas algunos si tienen al menos la mayoría con etnoeducación con la Universidad de Nariño

¿Todos los docentes son de aquí del Resguardo o hay de otros municipios?

- Sí, hay dos de Pupiales, uno de Ipiales, dos de pasto, los demás somos de aquí del Resguardo y todos se auto reconocen como indígenas y también reconocidos formalmente pertenecen a la comunidad.

Muchas gracias profe.

Bueno, listo.

Entrevista 12:

Buenas tardes profesora, ¿cuál es su nombre?

Buenas tardes, mi nombre es Rosa Guerrero

¿Su género es?

Femenino

¿Raza o grupo Étnico con el que usted se reconoce?

Del pueblo Pasto

¿Grados en los que usted enseña?

Primaria y secundaria artística

¿En primaria que materias enseña?

En cuarto y quinto, matemáticas y sociales

¿En qué institución enseña usted?

En la Institución Educativa Técnica Agroecológica de Males del municipio de Córdoba,
vereda El Quemado

¿De dónde proviene usted?

De este municipio, del municipio de Córdoba

¿Qué profesión tiene usted?

Docente

¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted en el colegio?

En el colegio, doce años

¿Usted ha recibido capacitación en etnoeducación?

Si

¿Qué tipo de capacitación recibió y en dónde?

En la ciudad de Ipiales, un diplomado sobre etnoeducación y también otro del idioma
Quichua

¿Que implica que la institución educativa siga un modelo de etnoeducación?

Que el cien por ciento de los habitantes es indígena y pertenecen al pueblo pasto

¿Pero usted considera que este modelo educativo, favorece o retrocede un poco el proceso de los estudiantes?

No, favorece porque se interactúa la cultura con las materias dadas por el ministerio de educación, entonces eso refuerza conocimientos tanto de la una educación como de la etnoeducativa.

¿Qué temas ligados a la historia al territorio y a la identidad aborda usted con sus estudiantes?

Abordamos sobre proyectos indígenas, trabajamos cuatro proyectos que son artes propias, tradición oral, medicina tradicional, matemática tradicional y juegos autóctonos, entonces se sacan temas y se transversalizan con los temas occidentales

¿Cómo se abordan estos temas o hay talleres especiales en los que se trabajan o hay ceremonias?

Claro, si por ejemplo en las fiestas del colegio se divide la cultura sobre el reinado de la chicha, también el de cuenteros en donde los padres de familia y los estudiantes cuentan los cuentos de los mayores y también en estas mismas fiestas se hace lo de la medicina tradicional una exposición, sacan las medicinas tradicionales y explican las planticas para explicar en que se utilizan y todo en las exposiciones

¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en el colegio contribuye para recuperar la cultura y las tradiciones de la comunidad?

Si

¿Usted recuerda algún tipo de ejemplo o anécdota que evidencie esto?

El modelo allá es sobre el rescate de la cultura y la participación entonces nosotros allá trabajamos con PEC, proyecto educativo comunitario, entonces se facilita para nosotros trabajar con la comunidad y con la cultura de esa vereda

¿Cree usted que el modelo educativo aplicado en esta institución deja a los estudiantes bien preparados para el trabajo, para la educación superior o para la organización colectiva?

Pues para la educación superior, si porque hay estudiantes que han salido de la institución y han salido para las universidades y les ha ido muy bien, por ejemplo, en la Universidad de Nariño un estudiante que fue egresado de la institución del Quedando y por estar con puntaje promedio le dieron una beca de Ecopetrol para seguir estudiando. Y para trabajar si han pertenecido al cabildo mayor se han desempeñado muy bien porque ya saben los reglamentos de cómo funciona el cabildo y se han sabido desempeñar porque ya saben cómo funciona.

Hablando del cabildo, ustedes tienen constituido un cabildo menor, usted me puede decir cómo funciona, ¿hay respeto por eso o ustedes como docentes ayudan para que se respete y de que se encarga el Cabildo Menor?

El cabildo menor, defiende el derecho de los estudiantes, pero también hace cumplir los deberes, y los estudiantes lo toman con seriedad, y les gustan hacer sus planes de gobierno bien establecidos, hemos tenido inconvenientes con estudiantes que llegan a noveno o de ahí en adelante, porque no saben respetar las reglas, que se llevan allá, y los que llevan más tiempo si tienen la conciencia de respeto por lo indígena.

¿Cómo es el proceso de elección del cabildo menor?

Los estudiantes son de quinto de primaria a decimo, se sacan dos representantes de cada grado y se hacen dos planchas entonces por ejemplo la que tiene mayor votos, hace oral así

como se hace en el cabildo mayor votando y los que ya votaron para que no se repita, manchamos el dedo, se hace el mismo proceso que con el cabildo mayor

¿Qué aspectos cree usted que no contribuyen en el proceso de la recuperación de la cultura en esta comunidad?

El económico, los padres de familia no tienen lo económico y el municipio ha abandonado mucho por más que nosotros hemos presentado proyectos, hemos pedido ayuda, al gobernador al alcalde, tanto hacer nos apoyaron para hacer el reinado de la chicha en el municipio que ahora ya es un hecho por parte del alcalde que lo aprobó y lo acepto, se lo hace en agosto a nivel del municipio porque antes lo hacíamos en la vereda con la institución, pero ahora ya es municipal.

¿Hablando en términos económicos para ustedes como docentes es fácil mantener a un estudiante activo dentro de la institución?

No ese es un inconveniente, muy duro porque la mayoría de estudiantes quieren trabajar, sino que lo importante es que nosotros preparamos a los estudiantes desde pequeños y pues no nos ha ido mal siempre hemos estado a nivel de ICFES en primer lugar, entonces eso nos ha favorecido a sostener a los estudiantes y que ellos salgan egresados y en un 70% se van a estudiar a universidades públicas, están la de Nariño, más que todo ellos se van a la del Valle, Pereira.

¿Que recomienda usted como docente para mejorar la educación que se imparte en el Resguardo, en términos generales?

Yo creo que lo más importante es que el gobierno o sea el cabildo mayor no sea por el puesto, sino que sea para trabajar por la comunidad y dar recursos a la cultura más que todo, y si hay recursos, pero acá no los hacen funcionar o los trasladan no hay una entrega más que todo

con las autoridades mayores porque no se preocupan por el adelanto de una comunidad, sino más que todo por beneficio personal casi han sido los gobiernos que han pasado

¿El colegio evalúa, observa, mide el proceso de recuperación de preservación cultural?

Si, nosotros trabajamos con el PEC, entonces tenemos que evaluar, en cuatro componentes y evaluamos para enviar a la secretaria de educación esos reportes que el mismo ministerio hace que evaluemos esos procesos que se han hecho

¿Para ustedes como docentes es fácil manejar por decirlo así, lo transversal? ¿Pero en este sentido manejar lo étnico y lo que manda secretaria de educación en las dos categorías?

Pues no se dificulta porque, por ejemplo, nosotros damos medición, y digamos es el decimal entonces nosotros ahí comparamos como los de antes tenían su pensamiento matemático que ellos ya tenían sus propias medidas, se les hace recordar o se les hace hacer el gualco o la kiler, jemes, cuartas, y por ejemplo se les pide medir la cuarta con centímetros y así se les va enseñando

¿Por ultimo cuales considera que son las cualidades de ustedes como docentes para desempeñarse en este tipo de institución educativa?

Más que todo, que sepan meterse en la jugada porque otros que vienen de otras partes investigan o se documentan lo que se necesita es que tengan sentido de pertenencia para poder trabajar y dar lo mejor para nuestros estudiantes.

Gracias profe

Bueno de nada.